

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

२०२५

क्रम संख्या

काल न०

खण्ड

।न

विशेषताओंसे
एणि विद्यानन्द
याचार्य पण्डित
त और सम्पा-
रिशिष्टोसे अल-
एण.

मूल्य आठ रुपया यह सस्करण शीघ्र प्रकाशित होरहा है ।

२. श्रीपुरपार्श्वनाथ-स्तोत्र— उक्त विद्यानन्दाचार्य-विरचित महत्वका स्तात्र. हिन्दी-अनुवाद तथा प्रस्तावनादि सहित । सम्पादक न्यायाचार्य पण्डित दरबारीलाल कोठिया । मूल्य एक रुपया ।

३. शासन चतुस्त्रिंशिका—विक्रमकी १३ वी शताब्दीके विद्वान मुनि मदनकीर्ति विरचित तीर्थपरिचयात्मक ऐतिहासिक अपूर्व रचना, हिन्दी अनुवाद-सहित । सम्पादक-न्यायाचार्य पण्डित दरबारीलाल कोठिया । मूल्य बारह आना ।

रामा प्रिंटिंग प्रेस, चावडी बाजार, देहली ।

वीरसेवा मन्दिर संस्वी प्रथमीला

प्रथम पुर्ण

कविवर दीलतरामजी-कृत

ब्रह्म ब्रह्मचा मं
आदि सप्त

अनुवादक

ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद

— ० —

सम्पादक

पं० परमानन्द जैन शास्त्री

प्रकाशक—

वीरसेवा मन्दिर

प्रमत्तावना

छहढाला

यह वह कृति है जिमको पढ़कर पाठक निजानन्दरसमें मग्न हो जाता है उस का हृदय आनन्द-विभार हो उठता है और वह कुछ समयके लिये अपनेको सर्वथा भूल जाता है, तथा अपने चिदानन्द स्वरूपका स्मरण आने ही उसे जानने और प्राप्त करनेके प्रयत्न में लगजाता है कविवर दौलतरामजीने इस कृतिमें— छहढालो, चालो अथवा छन्दों—में जाँवकी चाह, चतुर्गतेके दुख, उनका कारण, सुख और सुखप्राप्तिके कारणोंके साथ दुःखोंसे छुटकारा पानेके उपाय— स्वरूप श्रावक और मुनिधर्म का बड़ा ही सुन्दर एव मामिक विवेचन किया है। जैन सिद्धान्तके तत्त्वोंका सक्षेपमें सार देते हुए अपनेको सम्बोधन करके लिखा है :—

‘दौल’ समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवै,
यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहि होवै ॥

मुख्योपचर दुभेद यों बड़ भागि रत्नत्रय धरै ।

अरु धरैगे ते शिव लहै तिन सुयश जग मल हरै ॥

इमि जानि आलस हानि साहस ठानि यह सिख आदरो।

जबलौ दुःख भोग जैस गहै तबलौं कटिति निज हित करो ॥

यह जाग आय देह सदा तारै समाप्त सेइये ।

जि भजे विषय-कहाव अव तो त्याग निजपद वेइये ॥

काम-रचक पर पदमें न तेरो पद यहै क्यों दुख सहै ।

अब ‘दौल’ श्लोउ सुखी स्व-पदरचि, दाव मति चूकी यहै ॥

अर्थात् हे विवेकी आत्मन् ! तू चेत, और अपने अमूल्य समयको व्यर्थ मत खो, यदि इस जीवनमें सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं हुई तो इस मानव—

पर्यायका मिलना कठिन है। जो पुण्यात्मा जीव - निश्चय—व्यवहाररूप रत्नप्रथ का धारण करते हैं और करेगे वे मोक्ष पाते हैं और पावेंगे। उनका यशरूपी जल सगरमल को दूर करेगा ऐसा जानकर आलस को छोड़ कर और साहस कर यह सीख मानो कि। जब तक जरारूपी राग न आवे तब तक शीघ्र ही निज हित करो। यह जीव रागरूपी आग में सदा जल रहा है अतएव समतारूपी अमृतका सेवन करना चाहिये। और चिरकाल से सेवन किये हुए विषय— कषायोंको छोड़ कर अपने चिदानन्द टकोत्कीर्ण एक शायक भावका अनुभव कर। परपद में क्यों राग कर रहा है, यह तेरा पद नहीं है तू किस लिये दुःख सहता है। हे दौलत राम अब तू सुखी हो और स्वपद में रच—स्वस्वरूप-में मग्न हो—यह दाव अथवा अवसर मत चूक। इस तरह यह छहढाला ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी और हिन्दी साहित्यकी अमूल्य निधि है। छहढाले की सर्व प्रथम रचना कविवर दानतरायजीने संवत् १७५८ के कार्तिक महीनेकी त्रयोदशीकी की थी। उसके सौ वर्ष बाद कविवर 'बुधजन' (विद्योचन्द) ने सं० १८५६ में वैशाखी सुदी तीज को दूसरा छहढाला बनाया था। यह छहढाला प्रस्तुत ग्रंथके बाद इसी ग्रंथमें प्रकाशित किया गया है। इन्हीं 'कवि बुधजन' के छहढालेको देख कर पं० दौलतरामजीने इस छहढालेकी सुव्यवस्थित रचना सं० १८६१ में वैशाख सुदी ३ के दिन की है।

पं० दौलतरामजी

अब पाठकोंकी जिज्ञासा कविवर दौलतरामजीके विषय में होना स्वाभाविक है, यह दौलतराम पद्मपुराणादिक पुराण—ग्रंथोंके टीकाकार दौलतराम काशलीवाल^१ से भिन्न हैं और उनसे बादके विद्वान हैं। छहढालाके कर्ता प दौलतरामजी किस वंशमें उत्पन्न हुए थे और कहाके निवासी थे और उनका जीवनपरिचय क्या है? ये बातें जानने की हैं। यद्यपि कविवरने स्वयं अपना कोई परिचय नहीं दिया, परन्तु जो कुछ ज्ञात हो सका उसे नीचे दिया जाता है:—

१. पं० दौलतरामजी काशलीवालके परिचयके लिये देखे 'अनेकान्त' वर्ष १० कि० १ में प्रकाशित मेरा लेख।

प० दौलतरामजीका जन्म हाथरसमें हुआ था। आपके पिताका नाम 'टोडरमल्ल' था, आपकी जाति 'पल्लीवाल' और गोत्र था 'गंगीनीवाल' परन्तु 'कतहपुरिया' नाम से उल्लेखित किये जाते थे। आपका विवाह सेठ चिन्तामणिजी बजाज अलीगढ़की मुपुत्रीके साथ हुआ था, उससे आपके दो सुपुत्र भी हुए थे। थोड़े दिन बजाजी का कार्य हाथरसमें करने के बाद कर्मोदयवश आप अलीगढ़ रहने लगे थे और वहा ही छ्छ्टि छ्छापनेका कार्य किया करते थे। छ्छपाईका काम करते हुए भी आप अपने विद्याभ्यासका अनुगम कम न कर सके और चौकी पर जैन सिद्धान्तके ग्रन्थ रखकर छ्छपाई—का कार्य करते हुये भी ५० या ६० पय रोजाना कण्ठस्थ कर लेना आपका दैनिक कर्त्तव्य था। आप संस्कृतके अच्छे विद्वान् थे और आपमें विवेक था और जैनसिद्धान्तके परिज्ञानकी थी बलवती भावना। उस समय आपके कुछ पूर्व-कृत कर्मका अशुभोदय था जिसे आपने विवेक और धैर्यके साथ सहा। कुछ दिनोंके पश्चात् पंडितजी अलीगढ़से देहली आगये, और वहा साधर्मों सभ्जनोंकी गोष्ठी को पाकर अपना अभिकाश समय तत्त्वचिन्तन, सामायिक आदि प्रशस्त कार्यों में बिताने लगे। उनकी मृत्यु कब और कहा हुई यह कुछ मात्स्य नहीं हो सका।

इस समय आपकी दो कृतिया उपलब्ध हैं—एक छ्छहटाला जिसका ऊपर परिचय दिया गया है और दूसरा ग्रंथ आध्यात्मिक पदसंग्रह। पदसंग्रह के सभी पद भावपूर्ण और अनुप्रास आदिकी छ्छटा को लिये हुए हैं। आध्यात्मिक प्रेमियोंमें उनका बहुत प्रचार है। आपकी कवितामें पद-लालित्य एव सरलता है यद्यपि पदोंमें संस्कृत शब्दोंकी प्रचुरता पाई जाती है फिर भी वे कठिन नहीं हैं; उन में प्रासाद और माधुर्य की भी कमी नहीं है जिससे वे अकृत्तिकर प्रतीत होते हैं।

परमानन्द जैन

स्वर्गीय कविवर पं० दौलतरामजीकृत

छहढाला पहली ढाल

॥ मगलाचरण ॥
(सोरठा)

तीन-भुवनमें सार, वीतराग विज्ञानता ।
शिवस्वरूप शिवकार, नमहुँ त्रियोग-सम्हारिकें ।

भुवन = (स०) ९ विज्ञानता = (स०) केवलज्ञान रूप विद्या
शिव = (स०) आनन्द । त्रियोग = (स०) मन, वचन, काय ।

मैं (पंडित दौलतराम) अपने मन, वचन, कायको सँभाल कर
तीन-लोकमें उत्तम आनन्द-रूप और सुख करनेवाली वीतराग
(१८ दोष-रहित) स्वरूप केवलज्ञान-रूपी विद्याका नमस्कार करता हूँ

ग्रन्थरचनाका उद्देश्य और जीवकी चाह
चौपई

जे त्रिभुवनमें जीव अनन्त, सुख चाहै दुखतैं भयवन्त ।
तातैं दुखहारी सुखकार, कहैं सीख गुरु करुणाधार ॥ १ ॥

भयवन्त = (वि०) डरते हुए । करुणा = (स०) दया, कृपा

तीन लोकमें जितने अनन्त (जिनका अन्त नहीं) जीव हैं, वे सब
सुख चाहते हैं और दुःख से डरते हैं । इसलिए श्रीगुरु हृदयको दूर

करनेवाली और सुखको पैदा करनेवाली शिक्षाको दया करके कहते हैं ।

गुरुशिक्षा सुननेका आदेश और ससार भ्रमणका कारणः—

ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहौ अपनो कल्याण ।
मोहमहामद पियौ अनादि, भूल आपको भरमत वादि ॥ २ ॥

अनादि = (वि०) ऐसा काल जिसका प्रारम्भ नहीं है ।

महामद = (स०) तेज शराब ।

वादि = (अ०) व्यर्थ ।

हे भव्यजीव ! जो तुम अपना भला चाहते हो तो उस शिक्षाको मन स्थिर करके सुनो । यह जीव अनादि कालसे मोह-(ससारमें--तन, धन, पुत्र आदि से दृढ़ नेह)-रूपी तेज मदिराको पीकर और अपने आत्माके स्वरूपको भूलकर व्यर्थ भ्रमण करता है ।

ग्रन्थकी प्रामाणिकता और निगोदके दुःखः—

तास भ्रमणकी है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा ।
काल अनन्त निगोद भंभार, वीत्यौ एकेन्द्री तनधार ॥ ३ ॥

भ्रमण = (स०) ससारमें फिरना ।

भंभार = (स० अ०) भीतर ।

यथा = (क्रि० वि०) जैसा ।

एकेन्द्रा = (स०) जिसके एक इन्द्रिय

अर्थात् केवल शरीर-मात्र हो, जिससे पदार्थको छूकर ठण्डा, गरम, हलका, नरम आदिका ज्ञान हो । इस इन्द्रियका नाम स्पर्शन-इन्द्रिय है, जो पहली इन्द्रिय है । यह सब जीवों के हांती है

उसकी (जीव के ससार में फिरनेकी) बहुत बड़ी कहानी है; परन्तु मैं जैसा कि मुनियों ने कहा है कुछ कहता हूँ । एकेन्द्रिय शरीरको धारण किये हुए इस जीवने अनन्त काल तो निगोदके भीतर बिताया ।

निगोदके दुःख और वहाँसे निकलनेका क्रमः—

एक स्वासमें अठदस बार, जन्म्यौ, मरथौ भरथौ दुखभार ।
निकलसि भूमि जल पावक भयौ, पवनप्रत्येक वनस्पतिथयौ ॥४॥

भरथा = (क्रि०) सहता हुआ । भार = (सं०) बोझ ।
भूमि = (सं०) जमीन । पवन = (सं०) वायु, हवा ।
पावक = (सं०) अग्नि, आग । प्रत्येक-वनस्पति = (सं०) ऐसी वृद्ध-
जाति जिसमें एक शरीर के सहारे एक जीव रहे । साधारण-वनस्पति वह है
जिसमें एकके आश्रय अनेक जीव रहें ।

उस निगोदके भीतर यह जीव एक श्वास-मात्र (मुहूर्त जो कि दो घड़ी अर्थात् ४८ मिनटका होता है, जिसके ३७७३ श्वास होते हैं) में अठारह बार जन्म मरण करता, और दुःखके बोझको सहता हुआ वहाँसे (बड़ी कठिनतासे) निकल कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति—ऐसे पाँच तरह के एकेन्द्रिय—स्थावर जीव हुआ ।

तिर्यञ्जगतिमें त्रसपर्यायकी दुर्लभता और उसके दुःखः—

दुर्लभ लहि ज्यौं चिंतामणी, त्यों पर्याय लही त्रसतणी ।
लट-पिपील-अलि आदि शरीर, धर धर मरथौ सही बहु पीर ॥ ५ ॥

दुर्लभ = (क्रि० वि०) कठिनता से । लट = (सं०) यह दो इन्द्रिय जीव
लहि = (क्रि०) मिलता है । है । इसके एकरसना (स्वाद लेने-
पर्याय = (सं०) अवस्था, शरीर । वाली) ३।३२ ३।१२ हैंती ।
त्रस = (सं०) दो इन्द्रियसे लेकर पिपील = (सं०) चींटी-कीड़ी । इसके तीन
पाच-इन्द्रिय तकके जीवको 'त्रस कहते' हैं ।

इन्द्रियाँ होती हैं। एक प्राण (सूँ घने की) होते हैं। एक चक्षु (दे०
इन्द्रिय आधिक होता है। इन्द्रिय आधिक होती
अग्नि = (सं०) भौरा। इसके चार इन्द्रियाँ पीर = (सं०) दुःख

जैसे चित्तामणि-रत्न बड़ी कठिनतासे मिलता है वैसे ही त्रस जीवों
का शरीर पाना मुश्किल है। इस जीवने लट, कीड़ी, भौरा वगैरह
शरीरों को बार-बार धारण कर मरण किया और बहुत दुःख सहा है।

तिर्यञ्जगतिमें असैनी और सैनीजीवके दुःख—

कबहूँ पंचेन्द्रिय पशु भयौ, मन-बिन-निपट-अज्ञानी थयौ।
सिंह।दिक सैनी हूँ क्रूर, निबल पशू हति खाये भूर ॥ ६ ॥

पंचेन्द्रिय-पशु = (सं०) ऐसे जानवर, जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु,
श्रोत्र-(कान), ये पाँच इन्द्रियाँ होती हैं। निपट = (क्रि० वि०) बिलकुल।
सैनी = (वि०) मन-सहित। हति = (क्रि० वि०) मारकर।
क्रूर = (वि०) दुष्ट। भूर = (वि०) बहुत।

कभी यह जीव मन-बिना बिलकुल अज्ञानी पंचेन्द्रिय पशु हुआ।
कभी यह मन-सहित दुष्ट सिंह वगैरह पंचेन्द्रिय पशु हुआ। तब इसने
बहुतसे निबल पशुओंको मार मारकर खाया।

तिर्यञ्जगतिमें और पशुके अन्य दुःखः—

कबहूँ आप भयौ बलहीन, सबलनि करि खायौ अतिदीन।
छेदन भेदन भूख पियास, भार-वहन हिम-आतप-त्रास ॥ ७ ॥

बहन = (क्रि०) दौना।

आतप = (सं०) गर्मी।

हिम = (सं०) ठण्ड।

त्रास = (सं०) दुःख।

कभी यह जीव स्वयं निबल पशु हुआ, तब महादुखी होकर अपनेसे जो बलवान पशु थे उनसे खाया गया। छेदा जाना, भेदा जाना, भूख, प्यास, बाधा, ठंड, गरमीके दुःख तथा—

तिर्यञ्चगतिमे दुखोंकी अधिकता और नरकगति प्राप्तिका कारण—
 बध बधन आदिन दुख घनें, कोटि जीभतैं जात न भनैं ।
 अतिसंकलेशभावतैं मरने घोरशुभ्रसागरमे परयो ॥ ८ ॥

मने=(क्रि०) कहना ।

घा०- १०) भयानक ।

संकलेशभाव=(सं०) छोटे परिणाम शुभ्रसागर=(सं०) नकरूपी समुद्र ।

माराजाना, बाँधा जाना वगैरह बहुत दुःख, ये करोड़ों जबानोंसे भी नहीं कहे जा सकते, इस जीवने पशु-पर्यायमे सदे है। जब यह जीव बहुत ही छोटे भावोंसे मग तो भयानक नरक-रूपी समुद्रमें गिरा।

नरककी भूमि और नदीजन्तु दुःख —

तहाँ भूमि परमत दुख इमो, बीछ महम डसैं नहि तिसो ।
 तहाँ राघ-श्रोणित वाहिनी, कृमिकुलकलितदेहदाहिनी ॥ ९ ॥

राघश्रोणित=(नि०) पीव और रक्तसे भरी हुई । कृमिकुल=(सं०) कीड़ोंका ढेर ।

वाहिना=(सं०) नदी इसा= इत

कलित=(वि०) भरी हुई ।

तिसों = उतना

इस नरककी जमीनको छूनेसे इतना दुःख हाता है, जितना कि हजार बिच्छुओं के काटनेसे भी नहीं होता। उस नरकमे पीव छोड़ तथा कीड़ोंके समूहसे भरी हुई तथा देहको जलाने वाली नदी बहती है ।

नरकमें सेमर वृक्ष, सर्दी और गर्मीके दुःखः—

सेमरतरु जुत-दल असिपत्र, असि ज्यों देह विदारै तत्र ।
मेरुसमान लोह गलि जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय ॥ १० ॥

सेमरतरु=(स०) एक तरहका काँटेदार भूष ।

दल=(स०) पत्ता ।

विदारै=(क्रि०) चीरते हैं ।

असिपत्र=(सं०) तलवार की धार ।

तत्र=(क्रि० वि०) वहाँ ।

मेरु समान = मेरु पर्वतके बराबर

उन नरकोंमें तलवारकी धार-समान पत्तेवाले सेमरके वृक्ष हैं; जो तलवारके समान शरीरको चीरते हैं । वहाँ ठंड और गरमी इतनी अधिक है कि मेरु-पर्वत (जो एक लाख योजन ऊँचा है) के बराबर लोहेका गोला भी गल जाता है ।

नरक मे अन्य नारकियों, असुरकुमारों द्वारा उद्दीरित दुःख
और प्यासके दुःख—

तिल तिल करै देहके खंड, असुर भिड़ावै दुष्ट प्रचंड ।
सिधु नीरते प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाय ॥११॥

असुर=(स०) असुरकुमार जानिके देव जो तीसरे नरक तक जाकर नार-
कियोंको आपसमें लड़ाते हैं और आप उनका दुःख देख खुश होते हैं ।

नरकमें नारकी एक दूमेरेकी देहके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं; (उनकी देह पारेके समान फिर मिल जाती है), तथा प्रबल असुरकुमारदेव नारकियोंको आपसमें लड़ाते हैं । नरकमें प्यास इतनी अधिक है कि समुद्र-भर पानी पीजाय तो भी प्यास न बुझे, परन्तु वहाँ एक बूंद-भी जल नहीं मिलता ।

नरकमें भूख, आयु और मनुष्यगतिकी प्राप्ति :—

तीन लोकको नाज जु खाय, मिटै न भूख, कखा न लहाय ।
ये दुख बहु सागरलौं सहै, करमजोगतैं नरगति लहै ॥ १२ ॥

सागर (सं०) वर्षोंका प्रमाण, अपनी समझकी अपेक्षा जिसके वर्ष अगणित हैं।

नरकमें भूख इतनी अधिक मालूम होती है कि यदि तीन लोकका सब अनाज खा लें तब भी भूख न मिटे, परन्तु एक दाना भी वहाँ नहीं मिलता। ऐसे ऐसे दुःख यह जीव बहुत सागरों तक सहा करता है। कोई शुभकर्मका निमित्त मिलने पर फिर मनुष्य-गति प्राप्त करता है।

मनुष्यगतिमें गर्भनिवास और प्रसव जन्य दुःखः—

जननी उदर वस्यौ नव मास, अंगसकुचतैं पाई त्रास ।
निकसत जे दुख पाये घोर, तिनको कहत न आवै ओर ॥१३॥

जननी=(सं०) माता । उदर=(सं०) पेट । ओर=(सं०) अतः ।

मनुष्य-गतिमें यह जीव माताके पेटमें नव महीने रहा। वहाँ शरीर सुकड़ा हुआ रहनेसे इसने जो दुःख उठाया, और पेटसे निकलते हुए जो भयानक दुःख भोगे, उनका कहनेसे अन्त नहीं आ सकता।

बाल्यावस्था, जबानी और बुढ़ापेके दुःखः—

बालपनेमें ज्ञान न लख्यौ, तरुण समय तरुणी रत रखौ ।
अर्द्धमृतक स्म्य बुढ़ापनौ, कैसे रूप लखै आपनौ ॥ १४ ॥

छटवाला

तृण्य= (सं०) जवान ।

तृण्यी= (सं०) जवान स्त्री ।

रत रक्षी=(क्रि०) मन लगाया ।

अर्द्धमृतक= (सं०) अर्धमर ।

सड़कपनमें तो इसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जवानोमें स्त्रीमें मन लगाया और तीसरी अवस्था बूढ़ापन है वह अर्धमरे आदमीके समान बेकाम होती है। ऐसी दशामें यह जीव अपने रूपको कैसे पहचाने ? (मनुष्यगतिका कोई समय ही बाक़ी न रहा ।)

देवगतिमें भवनत्रिकके दुःख—

कभी अकामनिर्जरा करै, भवनत्रिकमें सुरतन धरै ।

विषयचाह-दावानल दह्यौ, मरत विलाप करत दुख सह्यौ ॥ १५ ॥

अकामनिर्जरा=(सं०) बिना इच्छाके समतासे कर्मोंका फल भोगना, फिर कर्मोंका भङ्गवाना ।

भवनत्रिक=(सं०) तीन जातिके देव-भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी ।

सुर=(सं०) देव ।

दावानल=(सं०) अग्नि (बड़वाग्नि) ।

कभी इस जीवने अकामनिर्जरा की, तो मरकर भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी-इन तीन तरहके देवोंमें किसी देवका शरीर धारण किया। परन्तु वहाँ भी हर समय पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंकी चाह-रूपी आगमें जलता रहा, और जब मरा तब रो रो कर दुःख सहन किया ।

देवगति में वैमानिक देवोंके दुःख—

जो विमानवासी हू थाय, सम्यग्दर्शन बिन दुख पाय ॥

तहँ तँ चय थावर-तन धरै, यों परिवर्तन पूरे करै ॥ १६ ॥

विमानवासी=(सं०) चौथी जातिके स्वर्गवासी देव ।

सम्यग्दर्शन=(सं०) आत्माका और परका ठीक ठीक निश्चय; देव, मुक्. धर्मकी
ठीक भद्रा ।

चय=(क्रि०) आकर ।

थावर-तन=(सं०) एकेन्द्रियका शरीर ।

परिवर्तन=(सं०) संसारमें घूमना; या द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव ।

यदि यह जीव स्वर्गमें भी पैदा हुआ तो वहाँ भी सम्यग्दर्शनबिना सदा क्लेश उठाया करता है। ऐसी दशामें देव-गतिसे आकर थावरके दुःख रूप शरीरको धरता है। इस तरह यह जीव संसारमें चक्कर लगाया करता है।

पहली ढालका भावार्थ

इस संसारमें चार गति हैं—पशु, नरक, मनुष्य और देव। इन चारों गतियोंमें यह जीव अनन्त बार घूम आया तथा अपने भावोंके अनुसार कर्म बाँध कर घूमा करता है। हरएक गतिमें इसे बहुत दुःख सहने पड़ते हैं। पशु और मनुष्यगतिके दुःख तो हमें सामने ही देखते हैं। इन चारोंगतिसे छूटनेका उपाय जो सम्यग्दर्शन है वह इसको नहीं मिला। सम्यग्दर्शन होनेसे ही जीवको सुख होता है।

दूसरी ढाल

संसार परिभ्रमण के कारणः—

पढ़ड़ी छंद

ऐसे मिथ्या-दृग्ज्ञानचर्ण,—वश अमत भरत दुख जन्म मर्ण ॥

तातैं इनको तजिये सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान ॥१॥

मिथ्या-दृग्ज्ञानचर्ण=(स०) मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र, जो सुखके कारण हैं, इनसे उलटे)-ये तीनों दुःखके कारण हैं। खाली श्रद्धासे कोई काम नहीं होता। श्रद्धाके साथमें ज्ञान और चारित्र होना चाहिये।

मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रके कारणसे यह जीव ऊपर कहे अनुसार घूमता है और जन्म-मरणके दुःख सहता है। इसलिए इन तीनोंको भले प्रकार जान कर छोड़ना चाहिये। मैं आगे इनका सुलासा कहता हूँ।

अप्रहीतमिथ्यादर्शन और जीवतत्वका स्वरूपः—

जीवादिप्रयोजनभूत तत्त्व, सरधैं तिनमाहिं विपर्ययत्व ।

चेतनको है उपयोग रूप, विनमूरति चिनमूरति अनूप ॥२॥

जीवादि=(सं०) जीव, अजीव, आस्रव बध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ।

प्रयोजनभूत=(वि०) (संसारसे छुड़ानेमें) मतलबके ।

विपर्ययत्व=(सं०) उलटा चेतन=(सं०) आत्मा, जीव ।

उपयोग=(सं०) जानना, देखना ।

विन मूरति=(वि०) जिसकी जड़-रूप मूर्ति नहीं है ।

चिनमूरति=(वि०) चैतन्य-रूप जिसकी मूर्ति है ।

अनूप=(वि०) जिसकी उपमा नहीं मिलती ।

मोक्षमार्गमें जीवादि सात तत्त्वोंका श्रद्धान अपने मनकबका है, उनका स्वरूप औरका और-उलटा श्रद्धान कर लेना सो मिथ्यादर्शन है। तथा आत्माका स्वरूप जानना देखना है। यह आत्मा कोई जड़ मूर्ति नहीं है, किन्तु चैतन्य मूर्ति है। इसकी उपमा (मिमाल) नहीं दी जा सकती।

जीवतत्वका विपरीत-श्रद्धान:—

पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनतैं न्यारी है जीव चाल।
ताकों न जान विपरीत मान,-करि करैं देहमें निज पिछान ॥ ३ ॥

न्यारी=(वि०) जुदी, अलग।

चाल=(स०) स्वभाव।

विपरीत=(स०) उलटा।

इस आत्माका स्वभाव पुद्गल, आकाश, धर्म अधर्म और काल— इन पांचों द्रव्योंसे (जिनका स्वरूप आगे कहेंगे) जुदा है। अज्ञानी जीव आत्माका ऐसा स्वरूप न जान कर इससे उलटा मानकर अपनी देहको ही आत्मा समझता है। यह मिथ्यादर्शन की महिमा है।

मिथ्यादृष्टिका शरीरआदि पर पदार्थके प्रतिविचार:—

मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव।
मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीन ॥ ४ ॥

रंक=(स०) गरीब। राव=(स०) राजा। गोधन=(स०) गाय, भैंसादि।

प्रभाव=(स०) बड़प्पन। तिय=(स०) स्त्री। सुभग=(वि०) सुन्दर।

मिथ्यादर्शनके कारणसे यह जीव ऐसा माना करता है कि मैं

सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं राजा हूँ, यह मेरा रूपया-पैसा है, यह मेरा घर है, यह मेरी गाय-भैंस हैं, यह मेरा बड़प्पन है वे मेरे लड़के हैं यह मेरी स्त्री है, मैं बलवान् हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुन्दर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं चतुर हूँ ।

अजीवतत्व और आश्रवतत्वका विपरीतभ्रदानः—

तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान ।
रागादि प्रगट ये दुःख दैन, तिनहीको सेवत गिनत चैन ॥५ ॥

मिथ्यादर्शनके कारणसे यह जीव शरीरके जन्मको अपना जन्म और शरीरके नाशको अपना मरण मान लेता है, और जो राग, द्वेष, क्रोध, मान माया, लोभ आदि अपने देखते देखते जीवों को दुःख देते हैं उन्हींका सेवन करता हुआ सुख गिन लेता है ।

बन्धतत्व और संवरतत्वका विपरीतभ्रदानः—

शुभ-अशुभ बंधके फल मँझार, रति अरति करै निजपद विसार ।
आतमहित हेतुविराग ज्ञान, ते लखैँ आपकौँ कष्टदान ॥ ६ ॥

रति=(स०) राग । विवार=(क्रि०) भूलकर हेतु=(सं०) कारण ।

मिथ्यादृष्टि जीव पूर्वमें बांधे हुए शुभकर्मके फल भोगने; मैं तो राग और अशुभ कर्मके फल भोगनेमें अरुचि (द्वेष) करता हूँ; क्योंकि वह अपने आत्माके रूपको भूला हुआ है तथा अपने आत्माकी भलाईके कारण जो वैराग्य और ज्ञान हैं उन्हींको अपने लिये दुखदाई समझता है ।

विपरीतअज्ञान, अगृहीतमिथ्याज्ञानका स्वरूप
रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिवरूप निराकुलता न जोय ॥
याही प्रतीतिजुत कछुकज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान ॥ ७ ॥

निराकुलता=(स०) चिन्ता-रहित मोक्ष-सुख । प्रतीति=(सं०) अज्ञा ।

मिथ्यादृष्टिजीव अपने आत्माकी शक्ति (ताकत) को खोकर औ
अपनी इच्छाओंको नहीं रोकता है और न चिन्ता-रहित आनन्द-रूप
मोक्ष-सुखको ढूँढता है । ऐसी उलटी अज्ञा-सहित जो कुछ ज्ञान होता
है उसीको कष्ट-दाता अज्ञान अथवा मिथ्याज्ञान जानना चाहिये ।

अगृहीत-मिथ्याचारित्र-का लक्षणः—

जुत विषयनिमें जो प्रवृत्त, ताकौं जानो मिथ्याचरित्त ।
यः मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह, अब जे गृहीत सुनिये सुतेह ॥ ८ ॥

जुत=(अ०) महित । प्रवृत्त=(क्रि०) प्रवृत्ति करना ।
निसर्ग=(वि०) जो स्वभावसे हो । गृहीत=(वि०) जो इस भवमें ग्रहण किया हो ।

मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानके साथ पांचों इन्द्रियोंके विषयोंमें
प्रवृत्ति करना सो मिथ्याचारित्र है । इस तरह मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान
और मिथ्या चारित्र जो स्वभावसे ही अनादिकालसे जीवोंके बने रहते
हैं, उनका वर्णन किया । अब आगे इन तीनों को इस भव में ही जीव
जैसा देखता है, ग्रहण कर लेता है, उनका वर्णन करते हैं ।

गृहीतमिध्यादर्शन और कुगुरुका स्वरूप—

जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोकेविर् दर्शनमोह एव ।
 अंतररागादिक धरै जेह, बाहर धन अंबरतै सनेह ॥ ६ ॥
 धारै कुलिंग लहि महत भाव, ते कुगुरु जन्म-जल-उपलनाव ।

पोषे=(क्रि०) मजबूत करते हैं ।

चिर=(क्रि० वि०) सदा ।

अवर=(सं०) कपडा ।

कुलिग=(सं०) खोटे भेष ।

महत=(वि०) बडापन ।

उपल=(सं०) पत्थर ।

खोटे गुरु, खोटे देव और खोटे धर्मकी जो सेवा करना है सो मिध्यादर्शन है । इनकी सेवा दर्शनमोहनीय-नाम-कर्मको सदा मजबूत करती है । जो मनके भीतर ता राग-द्वेष धारण करें और बाहर धन, कपडा आदिसे स्नेह करें और अपनेको बड़ा मान कर खोटे भेष धारण करें, वे कुगुरु ससार-समुद्रसे तिरनेके लिए पत्थरकी नावके समान हैं ।

कुदेवका-स्वरूप:—

जे रागद्वेषमलकरि मलीन, वनिता-गदादिजुत चिन्ह चीन्ह ॥१०॥
 ते हैं कुदेव तिनकी जु सेव, शठ करत न तिन भव-भ्रमण छेव ।
 वनिता=(सं०) स्त्री । चीन्ह=(क्रि०) पहचानना । शठ=(सं०) मूर्ख ।
 भव=(सं०) संसार । छेव=(क्रि०) अन्त ।

जो देव राग और द्वेष-रूपी मैल कर मैले हैं तथा स्त्री, गदा वगैरह हथियारों को लिये हुए हैं वे सब खोटे देव हैं । ऐसे देवोंकी सेवा मूर्ख लोग करते हैं, उनसे संसारका तिरना नहीं हो सकता ।

कुधर्म और गृहीतमिथ्यादर्शनका लक्षण—

रागादि भावहिंसासमेत, दर्वित त्रस थावर मरणा खेत ॥११॥
जे क्रिया तिन्है जानहु कुधर्म, तिन सरघै जीव लहै अशर्म ।
याकूँ गृहीतमिथ्यात जान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान ॥१२॥

भावहिंसा = (स०) भावोंका दुखाना ।

दर्वित = (वि०) प्रगटरूपसे जिसमें प्राणोंका नाश हो ।

खेत = (स०) ठिकाना ।

अशर्म = (स०) दुःख ।

जिन कार्यों में राग-द्वेष पैदा हो, अपने और दूसरेके भावोंको दुःख हो तथा प्रगट-रूप त्रस और थावर जीवोंके मरनेका ठिकाना हो, उनको खोटा धर्म जानो । ऐसे कुधर्मको जो धर्म समझे वह दुःख पाता है । ऊपर कहे अनुसार खोटे गुरु, देव और धर्मका जो अज्ञान सो गृहीत-मिथ्यादर्शन है । अब गृहीत-मिथ्याज्ञानका हाल सुनो ।

गृहीतमिथ्याज्ञानका लक्षण—

एकान्तवाद-दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त ।

कपिलादिरचित श्रुतको अभ्यास, सो है कुबोध बहु देन त्रास १३

एकान्तवाद-दूषित = (वि०) जो एक स्थाभव या नयको पकड़ कर उसके

हटसे दोषी हो ।

समस्त = (वि०) सब ।

अप्रशस्त = (वि०) खोटे ।

जो एकान्तपक्षसे दोषी हैं, पंचेंद्रियोंके विषय-कषायोंके हट करनेवाले और कपिल आदिके द्वारा बनाये हुए हैं, ऐसे सब शास्त्रोंका पढ़ना सो बहुत दुःख देनेवाला मिथ्याज्ञान है।

गृहीतमिथ्याचरित्रका स्वरूप—

जो ख्यातिलाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध विष देहदाह।
आत्म अनात्मके ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन ॥१४॥

ख्याति=(सं०) नामवरी ।

विविध=(वि०) नाना प्रकार

करनी=(स०) कार्य ।

करन छीन=(वि०) नाश करनेवाली

अनात्म=(सं०) देहादि ।

अपनी नामवरी, रुपये-पैसेका लाभ और अपनी पूजा-प्रतिष्ठाकी चाहना मनमें धारण कर जो तरह तरहकी रीतियोंसे शरीरको छलाना, तथा जीव और देहके भेदको न जान कर जो तरह तरहके दूसरे अधर्मके काम शरीरको नाश करनेवाले हैं वे सब गृहीत मिथ्याचरित्र हैं ।

मिथ्याचरित्र और संसारके त्यागका उपदेशः—

ते सब मिथ्याचरित्र त्याग, अब आत्मके हित-पंथ लाय ।
जगजाल-भ्रमणको देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग १५

पंचाग्नि तपना, भभूत लगाना, नख-केश बढाना आदि खोटा तप सब मिथ्याचरित्र है, इसको छोड़ो । हे दौलतराम ! अब तू ऐसे मार्ग में लग, जिसमें आत्माका हित हो, जगतके जजालमें घूमनेका त्याग कर और अपने आत्मामें लीन हो ।

दूसरी ढालका भावार्थ

संसारकी चारों गतियोंमें घुमानेवाले दुःखदायी ऐसे मिथ्यादर्शन, मिथ्या-ज्ञान और मिथ्या-चरित्र हैं । ये तीनों दो भेदरूप हैं—एक

अगृहीत, दूसरा गृहीत। अगृहीत — जो पहलेसे ही साथ चला आया हो गृहीत जो इस भव में ग्रहण किया हो। आत्मा और शरीरको एक निश्चय करना सो मिथ्यादर्शन है। इनका भेद न समझना सो मिथ्याज्ञान है। दिन-रात खाने-पाने और विषयोंमें मन लगाना सो मिथ्याचारित्र है। यह अगृहीतका स्वरूप है।

कुगुरु, कुदेव, कुवर्मको मरवा मानना सो मिथ्यादर्शन है। ससार बढ़ानेवाले खोटे शास्त्रोंका पढ़ना सो मिथ्याज्ञान है। ज्ञान बिना देहको नाश करनेवाले हिसामयी तप करना सो मिथ्याचारित्र है। यह गृहीतका स्वरूप है। इन तीनोंको छोड़कर आत्माका भला करना चाहिये।

तीसरी ढाल

सत्त्वामुख और द्विविध मोक्षमार्गका लक्षण —
नरेन्द्र छन्द (जोगीरासा)

आत्मको दित हैं सुख, मां सुख आकुलता-बिन कहिये ।
आकुलता शिवपाहिं न तैं, शिव, -मग लाग्यौ चहिये ॥
मम्यकदर्शन-ज्ञान-चरन शिव, -मग मो द्विविधि विचारो ।
जो सन्यास-रूप सु निश्चय, कागण सो व्यवहारा ॥ १ ॥

शिव = (सं:) मांन ।

मग = (स०) मार्ग ।

आत्माका भला सुख पानेमें है। सुख उसे कहते हैं जिनमें आकुलता अर्थात् कोई तरह की चिन्ता न हो। यह आकुलत मोक्षमे

नहीं है, सम्राटमें सबही जगह है। इसलिये सुखके चाहनेवालोंको मोक्षके मार्ग पर चलना चाहिये। मोक्षका रास्ता सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र है। इन तीनोंके स्वरूपका दो तरहसे विचार करना चाहिये। एक तो निश्चय, जो ठीक सच्चा सच्चा स्वरूप है दूसरा व्यवहार, जो निश्चयके पानेका कारण है।

निश्चयसम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रका स्वरूप.—

पद्मव्यनतैं भिन्न आपमें, रुचि सम्यक् भला है ।
 आपरूपको जानपनो सो, सम्यक्ज्ञान कला है ॥
 आपरूपमें लीन रहे थिर, सम्यक्चारित सोई ।
 अब व्यवहार मोख-मग सुनिधे, हेतु नियतको होई ॥ २ ॥

बच = (स०) श्रद्धा, यकीन, गढ़ निश्चय ।

नियत = (स०) निश्चय ।

पर अर्थात् दूसरे दृष्टियोंसे आत्माको जुदा जान कर आत्मामें रुचि करना सो निश्चय सम्यग्दर्शन है। अपने आत्माके स्वरूपका विशेष ज्ञान होना सो निश्चयसम्यग्ज्ञान है। अपने आत्माके स्वरूपमें एकचित्त हो लीन अथवा तन्मय हो जाना सो निश्चयसम्यक्चारित्र है। अब आगे निश्चयमात्त-मार्गको प्राप्त करनेका कारण व्यवहार मोक्ष-मार्गका कथन करते हैं। तुम सुनो ।

व्यवहारसम्यग्दर्शनका स्वरूप

जीव अजीव तत्व अरु आस्रव बंधरु संवर जानो ।
 निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनकों, ज्योंको त्यों सरधानों

हैं सोई समकित विवहारी, अब इन रूप बखानो ।
तिनको सुन सामान्य विशेष, दिदु प्रतीति उर आनो ॥३॥

सामान्य = (वि०) वस्तु का साधारण स्वरूप ।

विशेष = (वि०) वस्तुका विशेष स्वरूप गुण कार्य आदि ।

जीव, अजीव, आस्रव, बव, सवर, निर्जरा, और मोक्ष-इन सातों तत्त्वोंका स्वरूप जैसा जिनेन्द्र भगवानने कहा है वैसा ही भद्धान करना मो व्यवहार सम्यग्दर्शन है । सातों तत्त्वोंका सामान्य और विशेष स्वरूप आगे कहते हैं । उसे समझ कर मनमें लाओ ।

जीवके भेद बहिरात्मा और उत्तम अन्तरात्मा—

बहिरातम अन्तरात्मा पर-मातम जीव त्रिधा है ।

देह जीवको एक गिनै बहि-रातम तत्त्व मुधा है ॥

उत्तम मध्यम जघन त्रिविधके, अन्तरात्मातम ज्ञानी ।

द्विविधि संग बिन शुध उपयोगी, मुनि उत्तम निजध्यानी ॥४॥

त्रिधा = (वि०) तीन तरहके ।

मुधा = (वि०) मूर्ख ।

द्विविध मग = (स०) दो प्रकार का परिग्रह- १४ प्रकार का अन्तरग और १० प्रकारका बहिरंग । १ मिथ्यात्व, २ वेद (स्त्री, पुरुष, नपुंसक,) ३ राग, ४ द्वेष, ५ हास्य (हँसी), ६ रति (मन लगना), ७ अरति (मन न लगना), ८ शोक, ९, भय १० जुगुप्सा (ग्लानि), ११ क्रोध (गुस्सा), १२ मान (घमंड), १३ माया (दगाबाजी), १४ लोभ, ये चौदह अन्तरंग

परिमह है। १ क्षेत्र (खेत), वास्तु (मकान), ३ शिरस्य (चादी),
४ सुवर्ण (सोना) ५ धन (गाय-भैंसादि), ६ धान्य (अन्नादि), टापी,
८ दाम, ९ कुंभ (कम्डा), १० माण्ड (बर्तन), ये १० बहिरग परिमह है।

जात्र तान प्रकारके होते हैं—१ बहिरगतम, २ अन्तगतम,
३ परमात्म। जा शरीर और आत्मा का एक गिनते हैं वे तन्त्रोसे
अज्ञान बहिरात्मा (मिथ्यादृष्टि) जीव हैं। जा आत्माको जानते हैं
वे अन्तरात्मा (सत्यदृष्टि) जीव हैं। ये तीन प्रकारके होते हैं-
उत्तम, मध्यम, जघन्य। जो २४ प्रकारके परिमह-रहित शुद्धपरिणामी
आत्मज्ञानी मुनि हैं वे उत्तम हैं।

मध्यम जघन्य अन्तरात्मा तथा सकलपरमात्माका स्वरूप—

मध्यम अन्तरात्मा हैं जे, देशव्रती अनगारी।

जघन कहे अविरतसमदृष्टि, तीनों शिवमगचारी॥

सकन निकल परमात्म द्वै विधि, तिनमें घाति निवारी।

श्री अरहंत सकलपरमात्म, लोकालोक निहारी ॥ ५ ॥

देशव्रती = (वि०) १२ व्रत पालने वाले भावक, जिनका वर्णन चौथी टालमें है।

अनगारी = (म०) गृह-रहित छट्ठे गुणस्थानवर्ती साधु।

अविरत = (वि०) १२ व्रत नियमसे नहीं पालनेवाले।

सकन = (वि०) शरीर-सहित।

निकल = (वि०) देह-रहित।

घाति = (स०) ज्ञानावगुणी (जो ज्ञानको रोके), दर्शनावरुधी (जो दर्शनको
रोके), अन्नराय (जो विघ्न करे), माहनीय (जो माह पेदा करे)-ये ४
घातिया-कर्म, जो आत्माके स्वभावको घात करनेवाले हैं।

निवारी = (वि०) नाश करनेवाले।

निहारी = (वि०) देखनेवाले।

मध्यम-अन्तरात्मा देशव्रती गृहस्थ और सरागी छट्ठे गुणस्थानवर्ती

मुनि हैं । जघन्य अन्नरात्मा व्रत-रहित सम्यहृष्टि हैं । वे नीनों ही अन्न-
रात्मा मोक्षमार्गमें चलने वाले हैं । परमात्मा दो प्रकारके होते हैं—एक
सकल-परमात्मा, दूसरे निकल-परमात्मा । जिन्होंने ४ घातिया-कर्म
नाश किये, जो लोक और अलोकको देखनेवाले हैं ऐसे श्री अरहत
भगवान् शरीर-सहित सकल-परमात्मा हैं ।

निकलपरमात्माका स्वरूप आर उसके ध्यान का उपदेश—

ज्ञानशारी त्रिविधि कर्म, मल-वर्जित सिद्ध महंता ।

ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगं शर्म अनन्ता ॥

बहिरात्मता हेय जानि तजि, अन्तरआत्म हूजै ।

परमात्मका ध्याय निरन्तर, जो नित आनन्द पूजै ॥६॥

त्रिविध कर्म—(म०) तीन प्रकार के कर्म । १ द्रव्यकर्म, जो ८ हैं ४
घातिया, जो ऊपर कट आये और ४ अघातिया—१ आयु (जिससे उस भवके
भीतर रहना होता है), २ नाम (जो शरीर के आगोशय बनाता है), ३ गोत्र
(जिससे ऊँच नीच कुल में जन्म होता है), और ४ वेदनीय (जा सुख दुःख दता
है) । २ भावकर्म, जैसे राग-द्वेष क्रोधादि । और ३-नोकर्म ३ प्रकारके
हैं—१-ओदारिक जैसे अनुभ्य और पशुओंका देह, २ वैक्रियिक जैसे देव और
नारकियोंका देह, ३ आहारक जो ऋद्धिधारी मुनिके मृतकसे निकलता है और
केवलीको दश कर मुनिकी शकाको दूर करता है ।

वर्जित = (वि०) रहित

हेय = (वि०) छोड़ने लायक ।

ज्ञान ही जिनका शरीर है, जो तीन प्रकारके कर्म-मलसे रहित
हैं, ऐसे महान् सिद्ध भगवान् जड़ शरीर-रहित निर्मल निकल-पर-
मात्मा हैं, जो अन्नतकाल तक सुख भोगते रहते हैं । हे भाई बहि-
रात्मपनेको त्यागने योग्य जान कर छोड़ दे और अन्तगच्छ होकर
सदा दोनों प्रकारके परमात्मकी सेवा कर, जिससे तुम्हें निरन्तर आन-
न्दकी प्राप्ति हा ।

अजीव, पुद्गल, धर्म और अधर्मद्रव्यका लक्षणः—

चेतनता-बिन सो अजीव है, पंच भेद ताके हैं ।

पुद्गल, पंच वरन, रस पन, गंध, -दु फरम वसु जाके हैं ॥

जिय पुद्गलको चलन सहाई, धर्मद्रव्य अनरूपी ।

निष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन-मूर्ति निरूपा ॥ ७ ॥

पुद्गल = (सं०) जो पूरे और गले अर्थात् जिनके परमाणु मिल जायें और बिलुप्त जायें । हममें २० गुण हाते हैं ।

पंच वरन = (सं०) पाँच रंग (हरा, लाल, काला, पीला, मफेट) ।

पन रस = (सं०) पाँच रस (खट्टा, मीठा, चरपरा, कडुवा, कपायला) ।

दु गंध = (सं०) दो प्रकार की गंध (सुगन्ध, दुर्गन्ध) ।

वसु फरम = (सं०) आठ तरह का स्पर्श (गर्म, ठंडा, हलका, भारी, कोमल, कठोर, रूखा, चिकना) ।

तिष्ठत = (क्रि०) ठहरते हुए ।

निरूपी = (क्रि०) कटी है ।

अजीव तत्त्व वह है जिसमें चेतनता अर्थात् जानने देखनेकी शक्ति नहीं होती । यह पाच प्रकार का है । पहला भेद पुद्गलद्रव्य है, जिनके पाँच-रंग, पाँच रस, दो गंध और आठ स्पर्श, ऐसे २० गुण होते हैं । दूसरा भेद धर्मद्रव्य है, जो जीव और पुद्गलको, जब ये दोनों अपनी शक्तिसे चलते हैं तब, चलनेमें सहायता करता है, तथा मूर्ति-रहित है । तीसरा भेद अधर्मद्रव्य है, जो जीव और पुद्गलको, जब वे अपने आप ठहरते हैं तब ठहरनेमें सहाय करता है । इस भी जिनेन्द्र भगवानने अमूर्तिक कहा है ।

आकाश, काल और आस्रवका स्वरूप और भेद—

संकल द्रव्यको बास जाममें, मो आकाश पिछानो ।

नियत वर्तना निशदिन सो व्यव, हार काल परिमानो ॥

बौं अजीव, अब आस्रव सुनिये, मन-वच-काय त्रियोगा ।
मिथ्या अविरत अरु कषाय पर-माद सहित उपयोग ॥५॥

नियत—(वि०) निश्चय ।

वर्तना—(स०) जो आप पलटे और दूबर्गोंको पलटावे ।

चौथा भेद आकाश द्रव्य है, जिसके भीतर मच द्रव्य रहते हैं (तीनों लोक आकाशके भीतर हैं) पंचवर्षों भेद काल द्रव्य है । यह दो प्रकार का है एक निश्चय-काल, जिसका स्वरूप सब द्रव्योंको परिवर्तन होनेमें सहाय करनेका है । दूसरा व्यवहार-काल, जो रात, दिन, घड़ी, पहर मिनिटके नामसे माना जाता है । ये पांच तरहके अजीव हैं । (इनमें जीव-द्रव्य मिलानेसे छह द्रव्य कहलाते हैं ।) तीसरा तत्व आस्रव है, इसका स्वरूप सुनिये । कर्मोंका आत्माके पास आना और जिस कारणसे आना सो आस्रव है । मन, वचन, काय इन तीनोंका हलना सो योग है इसीसे कर्मका आस्रव होता है । मिथ्यादर्शन, अविरत (व्रत न पालन,) कषाय (क्रोधादि,) प्रमाद (आलस्य,) इन सहित जो उपयोग अर्थात् आरमा के भाव हैं ।

आश्रवके त्यागका उपदेश और बंध, संवर, निर्जरा तत्त्व लक्षणः—

ये ही आत्मको दुःख कारण, तातैं इनको तजिये ।

जीव प्रदेश बँधे विधिसौं मो, बँधन कबहुँ न मजिये ॥

शम दमतैं जो कर्म न आवै, सो संवर आदरिये ।

तपबलतैं विधि-भरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिये ॥ ६ ॥

विधि—(सं०) आठों कर्म ।

न मजिये—(क्रि०) नहीं कीजिये ।

शम—(स०) शान्ति--कषायोंको कम करना ।

दम—(स०) इन्द्रिय और मनको बशमें रखना ।

तप—(सं०) इच्छाओंको रोककर ध्यान करना ।

ये (भाव) ही आत्माको दुःखके देने वाले हैं, इसलिये इनको छोड़ना चाहिये। इन्हीं भावोंके कारण जोवके प्रदेश (स्थान) कर्मोंसे बंध जाते हैं। (यहां चौथे बंधतत्त्वका स्वरूप है।) सो हे भाई ! ऐसा बंधन कभी नहीं करना चाहिये। शम और दमसे आते हुए कर्म रुकते हैं, यह पाँचवें सवर तत्त्वका स्वरूप है। इसका आदर करना चाहिये। तपके जोरसे कर्मोंका फटना अर्थात् आत्मासे अलग होना, सो छूटे निर्जरा तत्त्वका स्वरूप है। इन सवर और निर्जरा बत्त्वोंको सदा काममें लाना चाहिये।

मोक्षका लक्षण और व्यवहारसम्यक्त्वका स्वरूप.—

सकलकर्मतँ रहित अवस्था, मो शिव, थिर सुखकारी ।

इदिविधि जो सरधा तत्त्वनकी, मा समकित व्यवहारी ॥

देव जिनेन्द्र, गुरु परिग्रह बिन, धर्म दयाजुत सारो ।

यहु मान समकितको कारण, अष्ट-अङ्ग-जुत धारो ॥ १० ॥

मव (आठों) कर्मोंके छूटने पर जो आत्माकी दशा हो जाती है, सो मोक्ष है। वह सदा थिर अर्थात् एक रूप और सुखदाई है। यह सातवें मोक्ष तत्त्वका स्वरूप है। इस तरह जो सातों तत्त्वोंकी श्रद्धा करना सो व्यवहार सम्यग्दर्शन है। श्री जिनेन्द्र अरहन्त भगवान् देव २४ प्रकारके परिग्रह-रहित गुरु और दयामई धर्म, ये तीनों भी सम्यग्दर्शनके कारण हैं। इस सम्यक्त्वको आठ अङ्ग-सहित धारण करो।

सम्यक्त्वके २५ दोष और ८ गुणः—

वसु मद् टारि निवारि त्रिशठता, षट् अनायतन त्यागो ।

शंकादिक वसुदोष बिना, संवेगादिक चित पागो ॥

अष्ट अङ्ग अरु दोष पचीसों, तिन संक्षेपहुँ कहिये ।

बिन जानैतँ दोष गुननको, कैसे तजिये गहिये ॥ ११ ॥

बसु मद=(स०) आठ धमण्ड ।

निवारि=(क्रि०) दूर कर ।

त्रिशठता=(स०) तीन मूढता । षट्-अनायतन=(सं०) छह अधमके स्थान ।

सवेगादि=(स०) पाच इन्द्रिय और मनका बश करना आदि ।

आठ मद, तानमूढता, छह अनायतन और शंका आदि आठ दोष ऐसे २५ दोषों का दूर कर संवेगादि गुणोंको चित्त में धारण करो । ८ अङ्ग और २५ दोषों का स्वरूप सक्षेपसे कहते हैं । क्यों कि दोष और गुण दानोंको जाने बिना कोई दोषों का कैसे छोड़े और गुणों को कैसे ग्रहण करे ?

सम्यक्त्व के ८ अंगोंका निरूपण —

जिनवचमें शंका न धार, वृष, भव-सुख-बाँझा भानै ।

मुनि-तन मलिन न देख घिनावै, तत्त्वकुतत्त्व पिछानै ॥

निज गुण अरु पर औगुण ढाँकै, वा निज धर्म बढ़ावै ।

कामादिक कर वृषतँ चिगतँ, निज परको सु दिहावै ॥१२॥

वृष=(स०) धर्म ।

भानै=(क्रि०) नाश करे ।

चिगते=(क्रि०) गिरते हुए ।

दिहावै=(क्रि०) स्थिर करे ।

घिनावै=(क्रि०) घृणा करना ।

अब आठ अंगों का स्वरूप कहते हैं :

१ जिन भगवान के कहे वचनोंमें संशय न करन अरु निःशंकित अंग है ।

२ धर्मसेवन करके ससारके सुखोंकी ईर्ष्या न करना, ही निःकांचित अंग है ।



- ३ मुनि महाराज या अन्य धर्मात्माके शरीरको मैला देखकर घृणा न करना सो निर्विचिकित्सा-अंग है ।
- ४ खोटे-खरे तत्वकी पहचान कर मूढ़ताकी ओर नहीं जाना सो अमूढ़-दृष्टि-अंग है ।
- ५ अपने गुण श्रौंग परके दोष छिगावे या अपना धर्म अधिक करे सो उपगूहन अंग है ।
- ६ काम आदि कोई कारणके वशसे धर्मसे चित्त डिगता हो तो उस समय जिस तरह बने अपनेको और दूसरेको धर्ममे दृढ़ करना सो स्थितिकरण-अंग है ।

धर्मीसों गौ-वच्छ-प्रीति-मम, कर, जिनधर्म दिपावै ।

इन गुणतें विपरीत दोष बसु, तिनकों मतत खिपावै ॥

अष्टमद

पिता भूप वा मातुल नृप जो, होय, न तो मद ठानै ।

मद न रूपको मद न ज्ञानको, धन बलको मद भानै ॥१३॥

दिपावै = (क्रि०) उन्नति करे, चमकावे । मतत = (क्रि० वि०) निरन्तर, हमेशा ।

विपरीत = (वि०) उलटे

खिपावै = (क्रि०) दूर करे ।

मातुल = (स०) मामा ।

नृप = (स०) राजा ।

- ७ जैसे गाय अपने बच्चेसे प्रीति करती है वैसे धर्मात्मासे प्रीति करना सो वात्सल्य-अंग है ।
- ८ जैनधर्मकी जिस तरह बने उन्नति करना सो प्रभाषनांग है । ये सम्यक्त्वके ८ अंग हैं । इन गुणोंसे उलटे शंकादि आठ दोष हैं, जो २५ दोषोंमें गर्भित हैं । उन्हें सदा दूर करे ।

अब आठ मत्र कहते हैं :—

- १ कुलमद—अपना पिता राजा हो उसका घमंड करना ।
- २ जातिमद—अपना मामा राजा हो उसका घमंड करना ।
- ३ रूपमद—अपना शरीर सुन्दर हो उसका घमंड करना ।
- ४ ज्ञानमद—आप ज्ञानवान होकर घमंड करना ।
- ५ धनमद—अपने पाम रुपया अधिक दो उसका घमंड करना ।
- ६ बलमद—आप बलवान होकर अपनी ताकत का घमंड करना ।

सम्यक्त्व के ८ मद, ६ अनायतन, ३ मूढता

तपको मद न मद जु प्रभुताको, करै न मो निज जनै ।

मद धारै तौ यही दोष बसु, समकितको मल ठानै ।

कुगुरु-कुदेव-कुवृष-सेवककी, नहिं प्रशंस उचरै है ।

जिन मुनि जिनश्रुत बिन, कुगुरादिक, तिन्हैं न नमन करै है ॥४१॥

प्रभुता = (स०) ब्रह्मण्य, ऐश्वर्य । उचरै है = (क्रि०) करना है ।

- ७ तपमद—आप बहुत तपस्या करता हो उसका घमंड करना और
- ८ प्रभुतामद—अपनी आज्ञा बहुत चलती हो उसका घमंड करना ।

अपने आत्माको इनसे अलग जानकर ये आठ मत्र नहीं करना चाहिये । यदि घमंड करे तो ये ही आठ दोष सम्यक्त्व को मैला

अब छह अनायतन कहते हैं—खोटे गुरु, खोटे देव, खोटे धर्म, और इन तीनों के सेवक, ये छह धर्म के आयतन नहीं हैं । इनकी प्रशंसा नहीं करना चाहिये । यदि प्रशंसा करे तो ये ही छह दोष हो जाएंगे ।

अब तीन मूढता कइते हैं । जिन भगवान् अरहत, मिश्रथ मुनि और अग्रहता कहा हुआ शास्त्र, इनके मित्रा रागी देख, पाखंडी गुरु, खोटे शास्त्र और खोटे धर्मका सम्यक्त्वी नमस्कार नहीं करता । जो नमन करे तो ये ही तीन दोष हैं । (ये २५ दोष पूर्ण हुए ।)

अविरत सम्यग्दृष्टिकी महत्ता और उदासीनता

दोषरहित गुणसहित सुधी जे, सम्यक्दर्श मजै हैं
चरितमोहनश लेश न संजम, पै सुरनाथ जजै हैं ॥
गेही, पै गृहमें न रचैं ज्यों जलमें भिन्न कमल है ।
नगरनारिको प्यार यथा कादेमें हेम अमल है ॥ १५ ॥

सुधी = (वि०) बुद्धिमान ।

सुरनाथ = (स०) इन्द्र ।

संजम = (स०) ब्रत, उपवास ।

मजै है = (क्रि०) शाभावमान है ।

लेश = (वि०) थोड़ा भी ।

जजै हैं = (स०) पूजन करते हैं ।

नगरनारि = (स०) वेश्या ।

कादे = (स०) कीचड़ ।

। = (स०) मोना ।

गेही = (स०) गृहस्थी ।

जो बुद्धिमन् २५ दोष दूर कर और अठ गुण धारण कर सम्यग्दर्शनसे शाभावमान हैं वे चरित्रमोहनोय कर्मके अधीन होनेसे ब्रत उपवास छोड़े भी न कर सके, तो भी उत सम्यग्दृष्टियोंकी इन्द्र पूजा करते हैं । यद्यपि वे गृहस्थी हैं, परन्तु घर में नहीं रहते अर्थात् लोन नहीं हाते । जैसे जलके भीतर रहनेवाला कमल जलसे अलग रहता है, उसी तरह वे रहते हैं । घरसे उनकी प्रीति वेश्याकी प्रीतिके समान होता है, जो कभी स्थिर नहीं होता । जैसे कीचड़में पड़ा हुआ मोना भी निर्मल ही रहता है, वैसे वे गृहस्थी में निर्मल ही रहते हैं ।

सम्यक्त्वकी महिमा और सम्यग्दृष्टिके अनुत्पत्तिस्थान

प्रथम नरक विन षट् भू ज्योतिष वान भवन पंड नारी ।
 थावर विकलत्रय पशुमें नहि, उपजत सम्यक्धारी ।
 तीनलोक तिहुँकालमाहि नहिं, दर्शनमें सुखकारी ।
 सकल धर्मको मूल यही इम,—विन करनी दुखकारी ॥१६॥

षट् भू = (सं०) छद्म पृथ्वी (नरक)

वान (सं०) व्यंतर ।

करनी = (सं०) सब धर्म-कर्म ।

पंड = (सं०) नपुंसक ।

सम्यग्दर्शनका धारी जोव इतनी जगह मरकर नहीं जाता—पहले नरकके सिवा छद्म नरकोंमें; ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी देवोंमें; नपुंसकोंमें और स्त्रियोंमें, थावर एकेन्द्रियोंमें; द्वीन्द्रिय, तेन्द्रिय चौ-इन्द्रिय-इन विकलत्रय और पशुओंमें । तीनों लोक और तीनों कालमें सम्यग्दर्शनके समान कोई भी सुखकारी नहीं है । सब धर्मोंकी जड़ यही है । इसके बिना जितनी क्रियाएँ हैं वे सब दुखकारी हैं ।

सम्यक्त्वके बिना ज्ञान और चरित्रका मिथ्यापन

मोक्षमहलकी परथम सीढ़ी, या विन ज्ञान चरित्रा ।
 सम्यक्ता न लहै, सो दर्शन, धारौ भव्य पवित्रा ॥
 'दौन' ममभ सुन चेत सयानें, काल वृथा मत खोवै ।
 यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहिं होवै ॥१७॥

सम्यक्ता = (सं०) सत्यपना ।

पवित्रा = (वि०) निर्मल ।

सयाने = (सं०) चतुर ।

यह सम्यग्दर्शन भोजन-रूपी महलमें चढ़नेको पहली मीठी है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक्त्वमें अर्थात् सत्यपनेको प्राप्त नहीं होते। हे भव्यजगो ! ऐसे पवित्र सम्यग्दर्शन को धारण करो। हे दौलतराम ! समझ, सुन, चेत ! यदि तू सयाना है तो बे-मबलक समय न खो। जो इस जन्म में सम्यग्दर्शन नहीं मिलता, तो फिरसे ऐसे उत्तम मनुष्य-जन्मका मिलना बहुत दुर्लभ है।

तीसरी ढालका भावार्थ ।

मुखका लक्षण निराकुलता है। उसका उपाय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र है। ये तीनों का भेद-रूप-हैं—निश्चय और व्यवहार। व्यवहार निश्चयका कारण है। आत्माका निश्चय और ज्ञान तथा उसमें लीन होना सो निश्चय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र है। जीव आदि सात तत्त्वोंका ठीक ठीक भ्रद्धान करना सो व्यवहार सम्यग्दर्शन है मच्चे देव, गुरु और धर्मका भ्रद्धान करना सो व्यवहार सम्यग्दर्शनका कारण है। सम्यग्दर्शनका पालन आठ दोष, आठ मद, छह अनायतन और तीन मूढ़ता, ऐसे २५ दोष न लगाकर निर्मलतासे करना चाहिये। सम्यग्दर्शन धर्मरूपी वृक्षकी जड़ है; अथवा धर्मरूपी घरकी नींव है; इसलिये सबसे पहले मनुष्यको इसे धारण करना चाहिये, इसके बिना सब धर्म क्रियाएं अतिशयरूप पुण्य नहीं पैदा करतीं। मनुष्य-जन्ममें और उत्तम कुल पाकर यदि फिर भी सम्यग्दर्शन नहीं धारण किया तो यही समझना चाहिये कि बड़ा भारी अवसर खो दिया; क्योंकि ऐसा उत्तम घर-भवन बार बार नहीं मिलता। सम्यग्दर्शन की ऐसी महिमा है कि इसका धारी मरकर उत्तमदेव और मनुष्य ही होता है; स्त्रियोंमें पैदा नहीं होता, नरक भी जाता है तो पहले नरक से नीचे नहीं जाता। इसलिये हे भव्य जीवो ! जिस तरह बने

शास्त्र-स्वाध्याय द्वारा अथवा सत्सगति द्वारा सात तत्त्वोंका स्वरूप समझकर सम्यग्दर्शन-रूपी रत्नसे अपने आत्माको पवित्र करो।

चौथी ढाल

(दोहा)

सम्यग्ज्ञानका लक्षणः—

सम्यक्श्रद्धा धारि पुनि, सेवहु सम्यग्ज्ञान ।

स्व-पर-अर्थ बहु धर्मजुत, जो प्रगटावन भान ॥

सम्यग्दर्शनको धारण कर फिर सम्यग्ज्ञान की सेवा करो। यह सम्यग्ज्ञान बहुमतसे धर्म अर्थात् स्वभावोंको रखनेवाले आत्मा और अन्य पदार्थोंका प्रकाश करनेके लिये सूर्यके समान है।

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमें अन्तरः—

(रोला छन्द)

सम्यक् सार्थ ज्ञान होय, पै भिन्न अराधौ ।

लक्षण श्रद्धा जानि दुहुमें भेद अबाधौ ॥

सम्यक् कारण जान, ज्ञान कारज है सोई ।

युगपत् होतें ह, प्रकाश दीपकतें होई ॥ १ ॥

अराधौ=(क्रि०) समझना । अबाधौ=(वि०) बाधा-रहित, निर्विघ्न, ।

युगपत्=(क्रि० वि०) एक ही समयमें ।

सम्यग्दर्शनके साथ ही जो ज्ञान होता है वह सम्यग्ज्ञान कहलाता है; परन्तु दोनोंको अलग अलग महत्ता चाहिये। क्योंकि दोनोंके लक्षणमें भेद है। सम्यक्त्वका लक्षण श्रद्धा करना है और ज्ञानका लक्षण ठीक ठीक जानना है। इनमें इस प्रकार का भेद होने परभी कोई बाधा नहीं आती। क्योंकि सम्यग्दर्शन कारण है और सम्यग्ज्ञान कार्य है। यद्यपि ये एक ही समयमें होते हैं तो भी इनमें कार्यकारण का भेद है। जंग दीपक जलनेके साथ ही प्रकाश होता है, पर दीपक प्रकाशका कारण है। बिना सम्यक्त्व अर्थात् सच्ची श्रद्धा हुए बिना ज्ञानको सम्यग्ज्ञान नहीं कहते। इसलिये सम्यग्दर्शन कारण है और सम्यग्ज्ञान कार्य है।

सम्यग्ज्ञानके भेद, देशप्रत्यक्षके भेद व लक्षण —

तास भेद दो हैं परोक्ष परतद्धि तिन माहीं ।
मति श्रुत दाय परोक्ष अक्ष मनतें उपजाहीं ॥
अवधिज्ञान मनपर्यय दो हैं देश-प्रतच्छा ।
द्रव्य क्षेत्रपरिमाण लिये जानें जिय स्वच्छा ॥ २ ॥

परतद्धि-प्रत्यक्ष = (१०) जिससे आत्मा स्वयं देख सके।

परोक्ष = (वि०) जिसमें आत्मा स्वयं न देख सके, परन्तु इन्द्रिय और मनकी सहायतासे देखे। अक्ष = (स०) पांच इन्द्रिय।

अवधिज्ञान = (५०) जिस ज्ञानसे मर्यादा- देश = (वि०) थाड़ा।

रूपसे पृथक् पृथक् रूपी पदार्थ जाने जाय। स्वच्छ = (वि०) निर्मल।

मनःपर्ययज्ञान = (१८) जिस ज्ञानसे दूसरे के मनकी सूक्ष्म बातें जानी जाय।

सम्यग्ज्ञानके दो भेद हैं—एक परोक्ष, दूसरा प्रत्यक्ष। इनमें मति-ज्ञान और श्रुतज्ञान तो परोक्ष हैं; क्योंकि ये पांच इन्द्रिय और मनकी

सकलव्य से पैदा होते हैं। और अवधिज्ञान तथा मनःपर्ययज्ञान देस-
काल हैं क्योंकि निर्मल आत्मा इनके द्वारा सभी द्रव्य और सभी
वैश्वकी बात को जानता है।

सकलप्रत्यक्ष और ज्ञानका महत्त्व:—

सकलद्रव्यके गुण अनन्त, प्रजाय अनन्ता ।
जानै एकै काल, प्रगट केवलै भगवन्ता ॥
ज्ञान समान न आन जगतमें सुखको कारन ।
इह परमामृत जन्मजरामृत रोग-निवारन ॥ ३ ॥

ज्ञान = (वि०) द्रव्य ।

परमामृत = (सं०) उत्तम अमृत ।

जन्मजरामृत = (सं०) जन्मना बुढ़ापा और मरना ।

पांचवों सम्यग्ज्ञान केवलज्ञान है। वह सकल-प्रत्यक्ष है। उसके
द्वारा केवली भगवान् एक ही समयमें सब द्रव्योंके अनन्त गुणोंके
और उनकी अनन्त अवस्थाओंके प्रगट-रूपसे, इयेलीमें रखे हुए
आँखोंकी तरह, जानते हैं। इस जगत्में जीवोंके सुख देनेवाला
ज्ञानके बराबर दूसरा कोई परार्थ नहीं है। यह ज्ञान ही उत्तम अमृतके
समान है। इस ज्ञानामृतके पीनेसे ही जन्म, जरा और मरण, सब
वीन भयानक रोग हैं, दूर हो जाते हैं।

ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म निर्जराका अन्तर:—

कोटिजन्म तप तपै, ज्ञान बिन कर्म मरै ते ।
ज्ञानीके बिनमें त्रिगुणितै ब्रह्म टरै ते ॥

मुनिव्रत धार अनन्त वार ग्रीवक उपजायी ।

पै निज आत्मज्ञान बिना, सुख खेश न प्रायी ॥ ४ ॥

श्लोक = (वि०) करोड़ों । त्रिगुति = (स०) मन-वचन कायका रोकना ।
ग्रीवक = (सं०) १६ स्वर्ग के ऊपर ६ ग्रीवक विमान है । (यहा तक मिथ्या-
दृष्टि जा सकता है।)

ज्ञानके बिना अज्ञानी जीव करोड़ों जन्मोंमें तप करके जितने कर्मों को दूर करता है उतने कर्मोंको ज्ञानी जीव एक क्षण-भरमें अपने मन, वचन, कायको रोकनेसे सहजमें नाश कर देता है । इस जीवने अनन्त वार मुनिव्रत धारण किया और ग्रीवक विमानोंमें भी यह गया, परन्तु आत्मज्ञानके बिना इसे जरा भी सुख प्राप्त नहीं हुआ ।

तत्त्व अभ्यास की प्रेरणा, ज्ञानके दोषोंका त्याग और मनुष्य पर्याय,
सुकुल एवं जिनवाणीकी दुर्लभता:—

तातैं जिनवर कथित तत्त्व अभ्यास करीजै ।

संशय विभ्रम मोह त्याग, आपो लख लीजै ॥

यह मानुष पर्याय, सुकुल, सुनिबो जिनवानो ।

इह विधि गवे न मिलै, सुमखि ज्यौ उदधि समानी ॥५॥

कथित = (क्रि०) कहा हुआ । अभ्यास करीजै = (क्रि०) पढ़िये ।

संशय = (सं०) शंका करना, जैसे कि यह चाँदी है कि सोप ।

विभ्रम = (सं०) उलटा मान लेना, जैसे सोपको चाँदी समझना ।

मोह = (सं०) कुछ जाननेकी परवाह न करना, जैसे मार्गमें जाते हुए पगले

तिनका लगे तो कुछ जाननेका उद्यम न करके यह विचार लेना कि कुछ होगा ।
 समानि = (सं०) समान बाय, गिर बाय ।
 उदधि = (सं०) उदधि ।

इसलिये जिनेन्द्र भगवान् के कहे हुए तत्त्वों और शास्त्रोंका अभ्यास करना चाहिये और संशय, विभ्रम और विमोह-इन तीनों दोषोंको छोड़कर आत्मा को पहचानना चाहिये । यह नर-भव, उत्तम कुल तथा जिनवाणीका सुनना जो इस समय मिला है, यदि इसी तरह (आत्म-ज्ञान हुए बिना) बीत गया तो फिर इनका मिलना वैसा ही कठिन है जैसे समुद्रके भीतर गिरे हुए रत्नका मिलना मुश्किल है ।

ज्ञानकी महिमा, उसका कारण और । वेक प्राप्ति:—

धन समाज गज बाज, राज तो काज न आवै ।
 ज्ञान आपको रूप भये, फिर अचल रहावे ।
 तास ज्ञानका कारण, स्वपर विवेक बखानी ।
 कोटि उपाय बनाय भव्य ताको उर आनी ॥ ६ ॥

समाज = (सं०) लोगोंका समूह ।

बाज = (सं०) घोड़ा ।

धन, समाज, हाथी, घोड़ा, राज्य आदि कोई अपने आत्माके काम नहीं आता है । ज्ञान जो आत्माका स्वरूप है, उसीके होनेसे आत्मा निश्चल रहता है । अर्थात् केवलज्ञान अवस्था पाकर एक-रूप रहता है । उस आत्म-ज्ञानका कारण अपने और परायेका विवेक अर्थात् भेद-ज्ञान होना कहा गया है । सो हे भव्य ! करोड़ों उपायों द्वारा जिस तरह बने उस विवेकको अपने चित्तमें लाओ

१. सम्बन्धज्ञानका मन्त्रव और विषय-चाह रोकनेका उपायः—

“बै पूरव शिवं गये, जाहिं, अब आगे जै हैं ।”
सा सब महिमा ज्ञानतनी, मुनिनाथ कहे हैं ॥
विषय-चाह दव-दाह, जगत-जन अग्नि दम्भावै ।
तास उपाय न आन, ज्ञान धनधान बुभावै ॥ ७ ॥

बवदाह = (म०) अग्निका जलना ।

अग्नि = (स०) वन ।

बनभावै = (क्रि०) जला रही है ।

धनधान = (सं०) मेव-समूह ।

मुनियोंके नाथ जिनेन्द्र भगवान् कहते हैं कि जितने पहले मोक्ष गये, अब आते हैं और आगे जायेंगे उन सबके लिये ज्ञानका प्रभाव ही कारण जानना चाहिये। पंचेन्द्रियोंके विषयों की चाह एक जलती हुई आग है। जगतके लोग वनके समान हैं। उन्हें यह आग जला रही है। ऐसी आग को ठण्डा करनेका उपाय सिवा ज्ञानरूपी मेघोंकी बर्षाके दूसरा नहीं है। अर्थात् ज्ञानके द्वारा विचार करनेसे ही विषयों की चाह दूर होती है।

पुरय-पापमें हर्ष-विषादका निषेधः—

पुरय-पाप फलपाहिं, हरख बिलखी मत भाई ।
यह पुद्गल परजाय, उपजि बिनसै फिर थाई ॥
छाख बातकी बात यहै, निश्चय उर लाओ ।
तोरि सकल जग-दंढफंद, नित आत्म ध्याओ ॥ ८ ॥

बिलखी = (क्रि०) शोक करना ।

थाई = (वि०) पैदा होनेवाली ।

हे भाई ! बनाविक पुण्य के फल हैं, उन्हें देख कर सुरा मत् छो, तथा रोग, वियोग आदिको पापका फल जान कर शोक मत कर । क्योंकि ये पाप-पुण्य पुद्गल रूप कर्मकी अवस्थायें हैं, जो पैदा होकर नाश ह जाती हैं और फिर पैदा होती हैं । संक्षेपमें ज्ञान बातकी बात यही है, और तुम अपने मन में उस पर निश्चय लाओ कि जगा के सर्व दंद-फंद तोड़ कर नित्य आत्मा का ध्यान करना चाहिए । (मतलब यह है कि जितना बने ससारसे राग कम करके आत्मासे प्रीति करो । यह प्रयोजन नहीं है कि गृहस्थ रह कर ही सब काम कम करके आलसी हो जाओ; किन्तु न्याय-पूर्वक उत्सन करो । जितना समय आत्म-विचारके लिये बचा सको उतना अच्छा है ।)

सम्यक्चारित्र के भेद, अहिंसा और सत्य अणुव्रत के लक्षण—

मम्यरुज्ञानी होय, बहुरि दिढ़ चारित्र लीजै ।

एकदेश अरु सकलदेश, तसु भेद कहीजै ।

त्रसहिंसा को त्याग, वृथा थावर न सँधारै ।

एर बध-कार कटोर निंद्य, नहि वयन उचारै ॥ ६ ॥

बहुरि=(सं० अ०) फिर ।

सँधारे=(क्रि०) नाश करे ।

पर-बध-कार=(वि०) दूसरे के प्राण लेनेवाले ।

सम्यग्ज्ञानी होकर फिर हृदयसे सम्यक्चारित्रको पालना चाहिए। इस चारित्र के दो भेद हैं—एक सकल-देश, दूसरा एक-देश। (सकल-चारित्र मुनि पालते हैं, जिसका वर्णन पौंचवी ढाल में है। वहाँ देश-चारित्रका वर्णन करते हैं, जिसे श्रावक पालते हैं। श्रावकोंके १२ व्रत होते हैं, उन्हें क्रमसे कहते हैं ।)

ब्रह्म जीवोंकी हिंसाका त्याग^१ कर बे-मतलब स्थावर जीवोंका भी नारा नहीं करना सो पहला अहिंसागुणव्रत है। दूसरेके प्राणनाशक, कठोर, निन्दा-योग्य जो झूठे और खोटे वचन हैं उन्हें न कहना सो दूसरा सत्याणुव्रत है

अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण अणुव्रतोंका स्वरूप
तथा दिग्ब्रतका लक्षण—

जल मृतिका विन और नाहिं कछु गहै अदत्ता ।

निजवनिता विन सकल नागिसों रहे विरत्ता ॥

अपनी शक्ति विचार, परिग्रह थारो राखै ।

दश दिश गमन प्रमाण ठान, तसु सीम न नाखै ॥१०॥

मृतिका = (स०) मिट्टी ।

अदत्ता = (वि०) बिना दिये हुए ।

वनिता = (स०) स्त्री ।

विरत्ता = (वि०) उदास ।

प्रमाण = (सं०) गिनत ।

सोमा = (स०) मर्यादा, दह ।

नाखै = (वि०) तोड़ें ।

जन और मिट्टी के बिना दूमरी कोई चीज दूसरे की बिना दी
। । । अचौर्याणुव्रत है । अपनी विवाहिता
स्त्रीके सिवा और स्त्रियोंसे उदास रहना सो चौथा स्वस्त्री-सन्तोष
अणुव्रत है । अपनी शक्ति का स्वयान कर जन्म भरके लिये धन,
धरती, मकान आदि परिग्रहका थोड़ा प्रमाण करना कि इससे
अधिक न रक्खेंगे सो पाँचवाँ परिग्रह-प्रमाण-अणुव्रत है ।

१ जब तक शूद्रस्थी आरम्भका त्याग न करे तब तक उसके व्यापारादिके आर-
म्भमें ब्रह्म-हिंसाका स्वयं त्याग नहीं है पर वह स्वयं काम यत्नपूर्वक करना है ।

(ये पाँच अणुव्रत हुए) जन्म भरके लिये क्श दिशाओं में जनेकी भर्यादाका प्रमाण करके फिर उस मर्यादाको नहीं तोड़ना सो दिग्ब्रत नामक पहला गुणव्रत है ।

देशव्रत का लक्षणनिर्देश—

ताहूमें फिर ग्राम, गली गृह बाग बजारा ।
गमनागमन प्रमाण, ठान अन सकल निवारा ॥

अपभ्यान और पापोदेश अनर्थदण्डके लक्षणः—

काहूकी धन हानि, किसी जय हार न चितै ।
देय न सो उपदेश, होय अघ बनज कृपीतै ॥ ११ ॥

ग्राम=(सं०) गाव ।

गमनगमन=(वि०) जाने-आने का

अघ=(०) पाप ।

कृपी=(सं०) खेती ।

जन्म-पर्यन्त की उस दश दिशाओंकी मर्यादामें भी एक दिन पाँच दिन, दस दिन, ऐसे थोड़े समयके लिये किसी गांव, किसी गली, किसी घर, किसी बाग और किसी बाजार तक जाने—आने की मर्यादा बाँधना और उसके आगे न जाना सो दूसरा देशव्रत नामक गुणव्रत है । (अब तीसरा गुणव्रत जो अनर्थदंड है उसके पाँच भेद कहते हैं ।) किसीके धनका नारा हो, किसीकी जीत हो, किसीकी हार हो, ऐसा विचार करना पहला अपभ्यान नामक अनर्थदंड है ; उसे न करना । व्यापार या खेती करनेका दूसरेको उपदेश देना जिससे पापका प्रचार हो, वह पापोंपदेश नामक दूसरा अनर्थदंड है ; उसे न करना ।

प्रमादचर्या, हिंसादान, और दुःश्रुति अनर्थदण्डोंका स्वरूप
और उनके त्यागका उपदेशः—

कर प्रमाद जल भूमि, वृष पावक न विराधै ।
असि धनु हल हिंसोपकरण नहिं दे यश लाधै ॥
राग-द्वेष-करतार, कथा कबहू न सुनीजै ।
औरहु अनर्थदंड, हेतु अघ तिन्है न कीजै ॥ १२ ॥

वृषक=(सं०) अग्नि ।

विराध=(क्रि०) नाश करे ।

हिंसोपकरण=(सं०) ऐसे हथियार या वस्तु जिनसे हिंसा हो; जैसे—बूलदान,
बख्खा, तलवार आदि ।

लाधै=(क्रि०) लूटे ।

बालस करके बे-मतलब पानी डोलना, जमीन खोदना, भ्रष्ट
घटना, आग जलाना या बुझाना, यह प्रमादचर्या नामक तीसरा
अनर्थदंड है; उसे न करना । खड्ग, धनुष, हल या दूसरी हिंसा
करनेवाली वस्तुएँ दूसरोंको देकर यश लूटना सो चौथा हिंसादान
नामक अनर्थदंड है; उसे न करना । जिन कथा-कहानी किस्तोसे मनमें
लाग-द्वेष हो ऐसी स्त्री, भोजन, राज, चोर-कथा कह-। या सुनना सो
दुःश्रुति नामक पाँचवाँ अनर्थदंड है, उसे न करना । इनके सिवा और
भी अनर्थ काम जिनसे व्यर्थ पाप बढ़ें उन्हें नहीं करना चाहिये ।
(तीन गुणव्रतका स्वरूप समाप्त हुआ ।)

सामायिक प्रोषधोपवास, भोगोपभोगपरिमाणव्रत
और अतिविसविभाग शिचनाव्रत—

धर उर समता भाव, सदा सामायिक करिये ।
परब चतुष्टयमाहिं, पाप तज प्रोषध धरिये ॥

भोग और उपभोग, निषमकर ममत निवारै ।

मुनिको भोजन देख फेर नित्र करहि अहारै ॥ १३ ॥

परवचतुष्टय=(सं०) दो अष्टमां और दो चौदस ।

दोषच=(सं०) उपवास ।

ममत=(सं०) मोह ।

योग=(सं०) जो एक बार भोगने में आवे, जैसे भोजन, फूल आदिक ।

उपभोग=(सं०) जो बार बार भोगनेमें आवे, जैसे खाट, कपड़ा, छां आदिक ।

मनमें समता-भाव अर्थात् बीतराग परिणाम रख कर राज एकान्त स्थानमें सामायिक करना सो सामायिक नामक पहला शिचाव्रत है । एक मासमें दो अष्टमी और दो चौदसको पाप के कुल काम, व्यापार तथा घरका सब धन्दा छोड़ उपवास करना सो प्राणधोपवास नामक दूसरा शिचाव्रत है । प्रति दिन भोग और उपभोगकी वस्तुओंका निबन्ध लेना सो भोगोपभोग परिमाण नामक तिसरा शिचाव्रत है । मुनिको (अथवा मध्यम पात्र श्रावक या जघन्य पात्र धर्म-श्रद्धानी जेनीको) आहार-दान करके फिर आप भोजन करना सो चौथा अतिवि-संविभाग नामक शिचाव्रत है । (४ शिचाव्रतका स्वरूप समाप्त हुआ ।)

अतिचार न लगाने का आदेश और व्रत पालन का फल—

बारह व्रतके अतीचार, पन पन न लगावै ।

यत्न सयै सन्यास धारि, तसु दोष नशावै ॥

यों श्रावक व्रत पाल, स्वर्ग सोलह उपजावै ।

त तें चय नरजन्म पाय, मुनि हूँ शिव जावै ॥ १४ ॥

अतीचार=(सं०) दोष ।

पन=(वि०) पांच ।

सन्यास=(सं०) समाधिमाद्य ।

ऊपर कहे हुए बारह व्रतके पाँच पाँच अतीचार हैं, उन्हें बचाना चाहिए। (इन अतीचारोंका स्वरूप रत्नकरडभावकाचार तथा दशाध्याय सूत्रसे जानना चाहिये)। तथा इन व्रतोंको जन्म-पर्यन्त पालते हुए भरखके समय समाधिमरण धारण करना उचित है। समाधिमरणके भी पाँच अतीचार हैं। उन्हें भी बचाना चाहिये। इस तरह जा श्रावक व्रतों को पालते हैं वे १६ स्वर्गोंमें जाकर देव होते हैं और फिर वे वहाँसे मनुष्य-जन्म पाकर मुनि हो, मोक्ष जाते हैं।

चौथी ढालका भावार्थ

इसमें पहले व्यवहार सम्यग्ज्ञानका स्वरूप है। सम्यग्दर्शन होनेके पहले जो ज्ञान होता है उसे कुज्ञान कहते हैं। वही ज्ञान सम्यक्त्व होने पर सम्यग्ज्ञान कहा जाता है। सम्यग्ज्ञानसे ही आत्म-ज्ञान होता है; और आत्म-ज्ञानसे केवलज्ञान होता है। इसलिये सम्यग्ज्ञान सबको प्राप्त करना चाहिए। और उसका उपाय जैन शास्त्रोंका अभ्यास करना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, तथा बार बार विचार करना है। ज्ञान होनेसे थोड़ीसी मेहनतमें भव-भवके पाप कटते हैं; जो पाप अज्ञानीके करोड़ों जन्ममें भी नहीं कटते। इसलिये हर-एक स्त्री और पुरुषको विद्या पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना उचित है। सम्यग्ज्ञानके बाद श्रावकके एक-दश व्यवहार सम्यक्चास्त्रिका स्वरूप कहा है। श्रावक-गृहस्थीका चारित्र्य बारह व्रत-रूप है। उसे उत्तम नर-भव पाकर जरूर पालना चाहिये। इन व्रतोंके पालन करने वाले स्वर्गमें देव होते हैं और फिर मनुष्य-भव पाकर जाते हैं।

पाँचवीं ढाल

छन्द चाल

भावनाओंके चिन्तनका कारण अधिकारी और लाभ—

मुनि सकलव्रती बड़भागी, भव-भोगनतैं वैरागी ।

वैराग्य उपावन भाई, चिंतैं अनुप्रेक्षा भाई ॥ १ ॥

सकलव्रती=(१०) पूर्ण पंच महाव्रतधारी । बड़भागी=(वि०) पुण्यवान
उपावन=(क्रि०) पैदा करने का । अनुप्रेक्षा=(सं०) बारह भावना ।

हे भाई ! जो पुण्यवान अहिंसा आदि पाँच महाव्रत धारण कर सार और भोगोंसे उदास होकर मुनि होते हैं वे वैराग्यको पैदा करने लिये माताके समान बारह भावनाओंका बारबार विचार करते हैं ।

भावनाओंका फल.—

इन चिन्तन सम सुग्य जाग, जिमि ज्वलन पवनके लागै ।

जब ही जिय आतम जाँ, तब ही जिय शिवसुख ठानै ॥ २ ॥

जागै=(क्रि०) प्रकाशित होता है । जिमि=(अव्यय) जैसे ।
ज्वलन=(सं०) अग्नि । ठानै=(क्रि०) प्राप्त करता है ।

इन बारह भावनाओंके चिन्तन-करनेसे समता-रूपी सुख प्रकाशमान होता है; जैसे वायुके लगनेसे अग्नि प्रकाशित होती है। जब यह जीव आत्माको जानता है तब मोक्ष-सुखको प्राप्त करता है ।

अनित्यभावनाका लक्षणः—

जीवन मृद गो धन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी ।
इन्द्रोप-भाग द्विन धाई, सुरवनु चपला चपलाई ॥ ३ ॥

हय=(सं०) घोडा ।

गय=(सं०) हाथी ।

सुरवनु=(सं०) इन्द्रवनुष का

चपला=(सं०) विचली ।

बरसातमें निकलता है ।

चपलाई=(वि०) बचसता ।

जीवन, घर, गौ, धन, स्त्री, घड़ा, हाथी, अपनी आज्ञा मानने वाले नौकर, तथा इन्द्रियों का भाग। ये सब क्षणिक हैं; कोई सदा अपने पास रहने वाले नहीं हैं। जैसे इन्द्र-वनुष देखते देखते नष्ट हो जाता है और विजली ऋतुसे चमक कर नष्ट हो जाती है, वैसे ही धन आदिका संयोग है; पुण्य क्षण जानेसे सब चला जाता है। यह पहली अनित्य भावना है।

अशरणभावनाका लक्षणः—

सुर असुर खगाधिप जेते, मृग ज्यों हरि, काल दले ते ।

मणि मंत्र तंत्र बहु हीरे, मरते न बचावे कोई ॥ ४ ॥

खगाधिप=(सं०) विद्याधरोके ईश चक्रवर्ती ।

हरि=(सं०) सिंह ।

दले=(क्र०) नष्ट कर देता है ।

जैसे सिंह हिरण्यको मार डालता है उसी तरह काल देव, असुर-चक्रवर्ती अथवा चाहे कोई भी क्यों न ह, सबको नाश कर डालता है। मणि, मंत्र, तंत्र आदि कितने ही उपाय क्यों न किये जायं, परन्तु कोई मरणसे बचा नहीं सकता। यह दूसरी अशरणभावना है।

संसारभावनाका लक्षणः—

बहुनदि-दुख जीव मरे है, परिवर्तन देख करे है ।

सब विधि संसार अमारा, तामें सुख नाहिं लगारा ॥ ३ ॥

मरे है = (वि०) सहते है ।

लगारा = (वि०) बोझा भी ।

अमारा = (वि०) जिसमें कुछ सार नहीं है ।

जीव (कर्मोंके उदयसे) चारों गतियोंमें दुःख सहन करते हैं और दुःख, चेतन, काल, भय और भाव—ऐसे पाँच परिवर्तन किया करते हैं । संसार सब तरहसे अमारा है, इसमें थोड़ासा भी सुख नहीं है । यह बीसरी संसार-भावना है ।

एकत्वभावनाका लक्षणः—

शुभ अशुभ करम फल जेने, मांगे जिय एकहि तेते ।

सुत दारा होय न सारी, सब स्वारथके हैं मीरी ॥ ६ ॥

एकहि = (वि०) अकेला ।

दारा = (सं०) स्त्री ।

सारी = (वि०) सारणी, साथी ।

मीरी = मीठ करने वाले, समे ।

अपने पुण्य और पापकर्मोंके अच्छे बुरे फल हैं उन्हें यह जीव अकेला ही भोगता है । पुत्र, स्त्री आदि कोई भी दुःख-सुखके साथी नहीं होते हैं । अर्थात् पुत्र, स्त्री आदि सब अपने अपने मतलबके समे हैं । यह बीसरी एकत्व-भावना है ।

अन्यत्रभावनाका लक्षणः—

सख-पय ज्यों जिय-तन मेला, पै मित्र मित्र नहिं मेला ।

सो प्रगट लुदे धन धामा; कर्मों हूँ इक मिलि सुत रामा ॥ ७ ॥

पल=(सं०) दूध । मैला=(वि०) मिलाप । मेला=(वि०) मिला हुआ ।

पल्लव=(सं०) कण्डू, स्थान । गमा=(सं०) गमा ।

जल और दूधकी तरह शरीर और जीवका मेल हो रहा है; परन्तु हैं दोनों अलग अलग; एक नहीं हैं । जब ये अनादि कालसे मिले हुए होकर भी अलग अलग हैं; तब धन, मकान, पुत्र, स्त्री आदि जो सर्वथा ही अपनेसे पृथक हैं, अपने कैसे होंगे ? यह पांचवी अन्यस्व-भावना है ।

अशुचिभावनाका लक्षणः—

पल रुधिर राध मल थैली, काकम वमादितें मैली ।

नव द्वार बहें घिनकारी, अस देह करे किम यारी ॥ ८ ॥

पल=(सं०) मल । रुधिर=(सं०) खून । राध=(सं०) पीप ।
काकम=(सं०) हाड । वना=(सं०) चरबी । यारी=(सं०) प्रीति ।
नव द्वार=(सं०) शरीरसे मेल बाहर आनेके नौ रास्ते हैं—दो आख, दो कान,
दो नाकके छिद्र, एक मुँह, दो नाँचेके गुच्छस्थान ।

यह देह मांस, खून, पीप और विट्राकी थैली अर्थात् कोथली है; हाड, चरबी आदि अपवित्र वस्तुओंके कारण मलीन हैं; जिस देहके नव रास्तोंसे चित्तको घृणा उत्पन्न करनेवाला मेल बहा करता है उस मैली देहसे कैसे प्रीति करनी चाहिए ? अर्थात् नहीं करनी चाहिए । यह छठी अशुचि भावना है ।

आस्रवभावनाका लक्षण—

जो योगनकी चपलाई, तातें हँ आस्रव भाई ।

आस्रव दुखकार घनेरे, बुधिवंत तिन्हैं निरबेरे ६ ॥

बुधिवत्=(सं०) बुद्धिमान्, विचारवान् । निःश्वेरे=(क्रि०) दूर करे ।

है आई । मन-बन्धन-कायके संकल्पनके कर्मोंका आनन्द ही यह कर्मोंका आनन्द बहुत ही दुखदाई है । विचारवान् पुण्य इन आस्रवीको दूर करनेकी कोशिश करते हैं । यह सातवीं आस्रव-भावना है ।

संवरभावनाका लक्षणः—

जिन पुण्य पाप नहिं कीना, आत्म अनुभव चित दीना ।

तिनही विधि आवत रोके, संवर लहि मुख अवलोके ॥ १० ॥

जिन जीवोंने अपने भावोंको पुण्य और पाप-रूप न होने देकर आत्म-विचारमें अपने मनको लगाया उन्होंने ही आते हुए कर्मोंको रोक और संवरकी प्राप्ति कर मुख प्राप्त किया । यह आठवीं संवर-भावना है ।

निर्जराभावनाका लक्षणः—

निज काल पाय विधि भरना, तासों निजकाज न ररना ।

तपकरि जो कर्म खपावै, सोई शिवसुख दरसावै ॥ ११ ॥

ररना=(क्रि०) होना ।

खपावै=(क्रि०) दूर करता है ।

अपना काल पाकर जो कर्म ऋइ जाते हैं उससे अपना काम नहीं हानेका है । किन्तु तप करके जो कर्मोंको उनकी स्थिति पूरी हानेके पहले ही नष्ट करता है, वही अपनेमें मोक्ष-सुख दिखलाता है । यह नवमी निर्जरा-भावना है ।

लोकभावनाका लक्षणः—

किनहू न करौ न धरै को, षट्द्रव्यमयी न हरै को ।

सो लोकमाहिं चिन समता, दुख सहै जीव नित भयता ॥ १२ ॥

हरे—(क्रि०) धारण किया ।

हरे—(क्रि०) नष्ट करना ।

इस लोकको न किन्हीने बनाया है और न कोई इसे धारण किया हुए है । किन्तु यह जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकारा और काल, ऐसे ब्रह्म द्रव्योंसे भरा हुआ है । कोई कभी इसका नाश नहीं कर सकता (इस लोकके चारों तरफ तीन प्रकारकी वायु है, जो इसे धारण हुए है ।) ऐसे लोकके भीतर यह जीव बिना समता अर्थात् वीतराग-साके नित्य घूमा करता है । यह दसवीं लोक-भावना है ।

बोधदुर्लभभावनाका लक्षणः—

अंतिम श्रोत्रकनौकी हृद, पायो अनंत विरियां पद ।

पर सम्यक्ज्ञान न लाधौ, दुर्लभ निजमें मुनि साधौ ॥१३॥

विरियां = (क्रि० वि०) धार, दफा । लाधौ = (क्रि०) प्राप्त किया ।

दुर्लभ = (वि०) कठिन ।

इस जीवने नौमीवक तक जा-जा कर अनन्त धार वहांका अह-मिद्व-पद पाया, परन्तु सम्यग्ज्ञान इसे प्राप्त न हुआ । ऐसे कठिन सम्यग्ज्ञानको मुनियोंने आत्मामें साधन किया है । यह म्यारहवीं बोध-दुर्लभ भावना है ।

धर्म भावनाका लक्षणः—

जो भाव मोहतें न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे ।

सो धर्म जबे त्रिय धारै, तब ही सुख अचकल निहारै ॥ १४ ॥

दृग—(सं०) सम्यग्दर्शन ।

अचकल—(वि०) जो चकल न हो, स्थिर ।

सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप आदिक जितने भाव हैं वे सब मोहभावसे जुड़े हैं और ये भाव धर्म-रूप हैं । इस धर्मको जब

जीव धारण करता है तब ही वह स्थिर सुखको प्राप्त करता है । यह बारहवीं धर्म-भावना है ।

मुनिधर्मको सुननेकी प्रेरणा:—

सो धर्म मुनिनकरि धरिये, तिनकी करतूति उचरिये ।

ताकों सुनिये भवि प्रानी, अपनी अनुभूति पिछानी ॥ १५ ॥

करतूता=(स०) क्रियाये ।

उचरिये=(क्रि०) कहते हैं ।

अनुभूति=(म०) अनुभव, हृदयका विचार ।

ऐसा जो धर्म है उसका (सम्पूर्णपणे) मुनि पालते हैं । मुनिश्रीकी क्रिया आगे कदा जाता है । सा है भव्य । उन्हें सुनकर अपने अनुभवकी पहचान करो ।

पांचवीं ढालका भावार्थ

इसमें बारह भावनाओंका स्वरूप थोड़ेमें कहा गया है । इनका विशेष स्वरूप स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षा या ज्ञानार्णवमें देखकर समझना चाहिये । मुनि ता रोज इनका विचार करते ही हैं; परन्तु भावकोंको भी इनके चित्तन द्वारा अपने मनको कोमल करना चाहिए । इन भावनाओंके विचारसे धर्ममें विशेष प्रीति होती है ।

अठी ढाल

हरिगीता—छन्द

अहिसा, मत्स्य, अचौर्य तथा ब्रह्मचर्य महाव्रतोंका लक्षण—

षट्काय जाँव न हननतै, सब विधि दरबहिसा टरी ।

गगादि भाव निवारतै, हिमा न भावित अवतरो ॥

जिनके न लेश मृषा न जल, मृण हू विना दीयौ गहै ॥

अठदशसहस्र विधि शील धर, चिद्ब्रह्ममें नित रमि रहै ॥१॥

षट्काय=(स०) छहकायके जाँव-पृथ्वा,

मृषा=(स०) झूठ ।

जल, प्राग्ग, वायु वनमर्गि और व्रम ।

मृण=(स०) मिट्टी ।

हनन=(क्रि०) मारना ।

सहस्र=(सं०) हजार ।

अवतरो=(क्रि०) आइ

चिद्ब्रह्म=(सं०) चैतन्य-रूप आत्मा ।

मुनिराज छद्म कायके जोवों को नहीं मारने, किन्तु उनकी रक्षा करते हैं, इसलिये वे द्रव्यहिमा नहीं करते। और राग, द्वेष, मोह आदि भावोंको उन्होंने नष्ट कर दिया है, इसलिये भावहिमा भी वे नहीं करते। यह अहिसा-महाव्रत है। वे कभी थोड़ासा भी झूठ नहीं बोलते, यह सत्य-महाव्रत है। वे विना दिया जल तथा मिट्टी तक भी नहीं छूते, यह अचौर्य-महाव्रत है। वे अठारह हजार शीलके भेदोंका पालन कर स्त्रीमात्रके त्यागी होते हैं और निरन्तर अपने आत्माका अनुभव किया करते हैं यह ब्रह्मचर्य—महाव्रत है।

परित्याग महाव्रत, ईर्या-और भाषा समिति—

अनर चतुदस भेद बाहर, संग दमधा तँ टलें ।
परमाद तांज चौर मही लखि, समिति ईर्या तँ चलें ॥
जग सुहितकर सब अहितहर श्रुति, सुखद मव संशय हरें ।
भ्रमोग-हर त्रिनके वचन मुख, चद्रतँ अमृत भरै ॥ २ ॥

धा = (वि०) तरह । चौ = (त्रि०) चार । कर = • हा
मही = (स०) जमान वृथा । श्रुति = (स०) कान ।
मुखद = (वि०) मुखदाइ । सशय = (स०) शक्य, शक ।
भ्रमरागहर = (वि०) !मध्यात्यरूपी रागके हरनेवाले ।

वे चौदह प्रकार अतरग और दस प्रकार बहिरग परिग्रह रहित हैं, यह पाँचवा परिग्रहत्याग-महाव्रत है । जा मुनि आलस्य छोड़ कर और चार हाथ जमान देख कर चलते हैं, यह पहली ईर्या-समिति है । जिनके मुखरूपी चन्द्रमासे समारका उपकार करनेवाले, सब तरहकी बुराइयोको नष्ट करने वाले, कानोंका सुखकारा, सब प्रकारका सन्देह दूर करनेवाले, और मिथ्यात्व-रूपी रागके नाशक अमृतके लसे वचन निकलते हैं यह दूसरी भाषा-समिति है ।

एषणा, आदाननिक्षेपण और प्रतिष्ठापना समिति.—

छयालीम दोष विना सुकुल, श्रावकतनँ घर अशनको ।
लँ, तप बढ़ावन हेत, नहिं तन—, पोषते, तजि रमनको ॥
शुचि ज्ञान संजम उपकरण, लखिकँ गहँ लखिकँ धरँ ।
निर्जन्तु थान—बिलोक तन—, मल मूत्र श्लेष्म परिहरँ ॥ ३ ॥

अशम = (स०) भोजन

शुचि = (वि०) पावत्र ।

कन-उपकरण = (वि०) ज नका
पात्र-शास्त्र ।

मयन-उपकरण = (स०) संयमना
'पात्र-पीछी, कमडलु ।

मर = (स०) छद्म-रम-दूध, दही, घी
तल-पी १, नमक ।

नजनु = (य०) जोव रहित ।

उलेषम = स०) नाक, धूँ ६ ।

परिहर = (क्रि०) छोड़ते हैं ।

जो मुनि छ्वालीम दोषोंको टालकर कुलीन भावकके घर केवल
तान्त्रिकके अभिप्रायसे आहार करने हैं, शरीरको पृष्ठ करनेका जिनका
मनलब नहीं है, यह तीसरी प्य गा समिति है । जो पवित्र शास्त्र और
पीछी कमडलु आदि उपकरणोंको देख कर उठाने और देख कर धरते
हैं । यह चौथा आशाननिके राण-समिति है । जो जोव-रहित जगह देख
कर मूत्र, मूत्र आदि छोड़न दे, यह पावत्री व्युत्सर्ग-समिति है ।

तीन सुप्रियां और पचेन्द्रिय विजयः—

नम्यक् प्रकार निगध मन-वच-काय आतप ध्यावते ।

तित सुधिग्मुद्रा देखि मृगगण, उपल न्याज खुजावते ॥

न्य रूप गंध तथा फगम अरु शब्द शुभ असुहावने ।

निनमें न राग विगंध पंचेन्द्रिय जयन पद पावने ॥ ४ ॥

नम्यक् = (क्रि० वि०) मना ।

निर = (क्रि०) शक कर ।

मुना = (वि०) एकाग्र,
अनमेलन ।

मुद्रा = (म०) रूप, मूर्ति

मृगगण = (स०) हिरण्यके समूह ।

उपल = (स०) पत्थर ।

विगंध = ('०) द्वेष ।

जब मुनिगज भजे प्रकर मन, वचन, और कायको रोककर अपने
हृदयका ध्यान करते हैं, उस समय द्विगुण उन्हें ध्यानमें लान देख

कर और यह समझ कर कि यह पत्थरकी मूर्ति है, उनको देहसे अपने शरीरका स्वाज खुजाया करते हैं। ये मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति, ऐसी तीन गुप्तियों कहलाती है। जो पाँच इन्द्रियोंके विषयोंमें—फरस अर्थात् छूने, रस अर्थात् स्वाद लेने, रूप अर्थात् देखने, गंध अर्थात् सूंघने, और शब्द अर्थात् सुननेमें, वे चाहे सुहावने हों अथवा असुहावने हों गग-द्वेष नहीं करते, वे पचेन्द्रिय-जयी अर्थात् जितेन्द्रिय पदको पाते हैं।

मुनियोंके ६ आवश्यक और शेष ७ गुण —

समता मम्हारै धुति उचारै, वंदना जिनदेवको
नित करै श्रुतिरति करै प्रतिक्रम, तजै तन अहमेवको ॥

जिनके न न्हाँन न दंतधोवन, लेश अंबर आवरन ।

भूमाहि पिछली रयनिमें कछु, शयन एकासन करन ॥५॥

समता = (स०) सामायिक ।

सम्हारै = (क्रि०) सँभाल करै ।

धुति = (स०) स्तुति, गुणगान ।

तजै तन अहमेव = (स०) शरीरकोही आत्मा मानना, ऐसा न करके कायात्मगं करना ।

शयन = (स०) नींद लेना ।

श्रुतिरति = (स०) स्वाध्याय ।

प्रतिक्रम = (स०) पिछले किये दोषों पर पछुताना और टड लेना ।

अंबर-आवरन = (क्रि०) कपडा पहनना ।

रयनि = (स०) रात ।

एकसन = (स०) एक करबट ।

जो मुनि सामायिक करते हैं, भगवानकी स्तुति करते हैं, जिनदेवकी वन्दना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग करते हैं। (ऐसे छह आवश्यक नित्य करते हैं) जो स्नान नहीं करते,

झौत नहीं घोंते, जरासा भी कपड़ा नहीं पहनते, ज़मीनपर पिछली रातको एक ही करवट थोड़ी नींद लेते हैं; तथा:—

मुनियोकेशेव गुण तथा राग द्वेषका अभाव —

एक बार दिनमें लैं अहार, खड़े अल्प निज-पानमें ।
 कचलौच करत न डरत परिषद, -सौं लगे निज-ध्यानमें ॥
 अरि मित्र महल ममान कंचन, काच निंदन थुतिकरन ।
 अर्षावतारन असि-प्रहारन, -में सदा ममताधरन ॥ ६ ॥

पान = (स०) हाथ ।

परिषद = (स०) दुःख ।

कच = (स०) बाल ।

अरि = (स०) शत्रु ।

लौच = (स०) नोचना ।

अर्षावतारन = (म०) अर्ष उतारना ।

असि-प्रहारन = (म०) तलवारसे मारना ।

जो दिनमें एक बार थोड़ासा आहार लेते हैं, वह भी खड़े होकर और अपने हाथहीका पात्र बना कर, जो अपने हाथोंसे बालोंका लौच करते हैं, और जो परिषद आदिसे न डर कर अपने आत्म ध्यानमें लीन रहते । ये साधुओंके २८ मूलगुण हैं, जो साधुओंमें होने ही चाहिये । जैसे ५ महाव्रत, + ५ सर्मात, + ५ इन्द्रिय-जय, + ६ आवश्यक, + ५ न नहाना, + १ दौत न धोना, + १ नग्न रहना, + १ जमीन पर सोना, + १ बार भोजन करना, + ५ हाथोंसे खड़े हुए भोजन लेना, + १ अपने बालोंका लौच करना = २८, और जिनके लिये शत्रु और मित्र, महल और मनान, सोना और काच, निन्दा और स्तुति, तथा पूजन करना या तलवारसे मारना, ये सब समान हैं । हर एक-अवस्थामें जा सदा शान्त चित्त रहा करते हैं ।

मुनियोंका तप-धर्म विहार तथा स्वरूपाचरण चारित्रः—

तप तपै द्वादश धरै वृष दश, रतनत्रय सेवै सदा ।

मुनि साधमें वा एक विचरै, चहै नहिं भवसुख कदा ॥

यों है सकल संशयचरित, मुनिये स्वरूपाचरण अब ।

जिस होत प्रगटै आरनो निधि, मिटै परका प्रवृत्ति सब ॥७॥

द्वादश तप=(स०) बाह्य तप । जैसे १-अनशन (उपवास करना) २-ऊनोदर (भूखसे कम खाना), ३-वनपरिसंख्यान (भांगनके लिये जाते समय घर आदिका नियम करना), ४-रमपरित्याग (छह या एक दो रत्न छोड़ना), ५-विविक्तशय्यासन (अलग स्थानमें सोना, बैठना), ६-कायस्तेर शरीरको कण्ठदेकर नदी किनारे आदि स्थानमें तप करना) —ये छह बाह्य-तप हैं । १-प्रायश्चित्त (दोषोंका दंड लेना), २-विनय (गुरुत्रय या उसके धारकोंका विनय करना), ३-वैयावृत्य (गोपी या वृद्ध मुनिकी सेवा करना), ४-स्वाध्याय (शास्त्र पढ़ना), ५-वायोत्सर्ग (खड़े होकर योग साधना) ६-ध्यान (धर्म या शुक्लध्यानका चिन्तन करना) —ये छह अन्तरंग तप हैं। ऐसे १२ तप हुए ।

दस वृष=(स०) दम धर्म । जैसे १-उत्तम मा (क्रोध न करना), २-उत्तम मार्दव (मान न करना), ३-उत्तम आजव (कपट न करना) ४-उत्तम सत्य (सत्य बोलना), ५-उत्तम शौच (लोभ न करना), ६-उत्तम धर्म (नियम-आखड़ी लेना), ७-उत्तम व (नपक्ष्यर्था करना), ८-उत्तम त्याग (दान करना), ९-उत्तम आक्रिचन (संसारमें अरुण कुछ न समझ परिग्रहका त्याग करना), १०-उत्तम ब्रह्मचर्य (स्त्री मात्रका त्याग करना) ।

स्वाम्य=(सं०) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र ।

स्वरूपाचरण=(स०) नक्ष्य आत्मलीन चारित्र (ज्ञानादि) ।

वेचरै = (क्रि०) विहार करै ।

निधि = (स०) दौलत ।

प्रवृत्ति = (सं०) चलना ।

जो मुनिराज बारह प्रकार तप और दशलक्षण-धर्म धारण करते हैं, जो सदा रत्नत्रयका पालन करते हैं, जो कभी दूसरे मुनिके साथमें या कभी अकेले विहार करते हैं और संसारके सुखको कभी नहीं चाहते हैं। इस प्रकार मुनिका सकल-चारित्र वर्णन किया। अब निश्चय-चारित्र-आत्म-चारित्रको कहते हैं, जिससे अपने आत्माकी हानादि सम्पत्ति प्रगट हांती है और परवस्तुमें सब प्रकारकी प्रवृत्ति मिटती है।

स्वरूपाचरण-चारित्र—

जिन परम पैनी मुबुधि छैनी डारि अंतर भेदिया ।

वरणादि अरु रागादितै, निज भावको न्यारा किया ॥

निजमाहि निजके हेतु निजकर, आपको आपै गह्यौ ।

गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, मझार कछु भेद न रह्यौ ॥८॥

पैनी = (वि०) तेज काटनेवाली । वरणादि = (स०) पुद्गलके वर्ण आदि बीस गुण

मुबुधि = (स०) भेद-ज्ञान, दो मिली हुई चीजोंको अलग करनेका ज्ञान ।

छैनी = (सं०) छेनी ।

गुणी = (स०) जिसके भीतर गुण हो ।

भेदिया = (क्रि०) तोड़कर ।

ज्ञाता = (सं०) जाननेवाला आत्मा ।

न्यारा = (वि०) जुदा, अलग ।

ज्ञान = (स०) जिमसे जाने ।

मझार = (सं० अ०) भीतर ।

ज्ञेय = (स०) जिसको जाने, पदार्थ ।

जब मुनि स्वरूपाचरणके समय भेदज्ञान-रूपी बहुत तेज छेनीसे अपने अतरंगका परदा तोड़ कर और शरीरके वर्ण आदि बीस गुणों

और राग, द्वेष, क्रोध, मान आदि भावोंसे अपने आत्मिक भावको जुदा कर अपने आत्मामे, अपने आत्म-हितके लिए, अपने आत्माके द्वारा, अपने आत्माको आप ही ग्रहण करते हैं, तब गुण, गुण्यी, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयके भीतर कुछ भेद नहीं रह जाता है। अर्थात् ध्यानमय अवस्थामे सब एक हो जाते हैं; विकल्प मिट जाते हैं।

स्वरूपाचरण-चारित्र —

जहँ ध्यान ध्याता ध्येयको, न विकल्प वच भेद न जहाँ।

चिद्भाव कर्म चिदेश करता, चेतना किरिया तहाँ ॥

तीनों अभिन्न अखिन्न सुध, उपयोगकी निश्चल दसा।

प्रगटी जहाँ दृग-ज्ञान-व्रत ये, तीनधा एकै लसा ॥६॥

ध्याता = (स०) ध्यान करनेवाला । चिद्भाव = (सं०) आत्मिक भाव ।

ध्येय = (सं०) जिसका ध्यान किया जाय । विकल्प = (सं०) भेद ।

चिदेश = (सं०) आत्मा । अभिन्न = (वि०) एक दूसरेसे जुदा नहीं ।

अखिन्न = (वि०) एक दूसरेसे न टूटनेवाले । उपयोग = (सं०) भाव ।

जिस आत्म-ध्यानकी अवस्थामें न ध्यानका, न ध्याताका और न ध्येयका कोई भेद है, और न वचनसे कहने लायक ही इनमें भेद है, उसमें तो चेतना-भाव ही कर्म, चेतन ही कर्ता और चेतना ही क्रिया है। यहाँ कर्ता-कर्म-क्रिया-भाव बिलकुल जुदा नहीं हैं और न एक दूसरेसे टूटने लायक ही है। यहाँ तो शुद्ध-भावकी स्थिर अवस्था है, जिसमें दर्शन, ज्ञान चारित्र भी एक रूप होकर प्रकाशमान हो रहे हैं।

स्वरूपाचरणचारित्र और निधिकल्पध्यानः—

परमाक्ष नय निक्षेपको, न उद्योत अनुभवमें दिखै ।

एग-ज्ञान-सुख-बल-भय मदा, नहि आन भाव जु मो विखै ॥

मैं साध्य साधक मैं असाधक, कर्म अह तमु फलनिर्तै ।

चितपिंड चंड अखंड गुण-करंड च्युत पुनि कलनिर्तै ॥१० ॥

परमाक्ष=(स०) प्रत्यक्ष-परोक्ष-प्रमाण । नय=(स०) नैगमादि नय
निक्षेप=(स०) नाम, स्थापना, द्रव्य भाव । चंड=(वि०) तेजस्वी ।
साध्य=(स०) जिनकी सिद्धि की जाय । असाधक=(स०) बाधा रहित ।
साधक=(स०) सिद्धि करनेवाला । उद्योत=(स०) प्रकाश ।
करंड=(स०) पिटाग । कलान=(स०) पाप ।

जिस ध्यान-अवस्थामें प्रमाण, नय, निक्षेपका प्रकाश अनुभवमें नहीं आता, किन्तु उम समय आत्मा विचारता है कि मैं दर्शन ज्ञान-सुख-वीर्यरूप हूँ, मुझमें दूसरा कोई भाव नहीं है। मैं ही साध्य हूँ, और मैं ही साधक हूँ, तथा कर्म और उनके फलसे रहित भी मैं ही हूँ । मैं चैतन्यका पिंड अर्थात् समूह हूँ और मैं ही प्रचंड खंड रहित उत्तम गुणोंका पिटारा तथा सर्व पापोंसे अलग हूँ ।

स्वरूपाचरणचारित्रका महत्त्व और अरहंत अवस्थाः—

यों चिन्त्य निजमें थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लखौ ।

सो इन्द्र नाग नरेन्द्र वा, अहमिन्द्रके नाही कखौ ॥

तब ही शुक्लध्यानाग्नि करि, चउ घाति विधि कानन दखौ ।

सब लख्यो केवलज्ञानकरि, भगिलोककों शिवमग कखौ ॥ ११ ॥

कानन—(सं०) कम । अकथ—(वि०) जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता ।

इस प्रकार विचार कर मुनिराज जब आत्म-ध्यानमें लीन हो जाते हैं तब उन्हें जो अकथनीय आनन्द—जो सुख प्राप्त होता है वह आनन्द—वह सुख न इन्द्रको मिलता है, न नागेन्द्रको मिलता है, न चक्रवर्तीको मिलता है और न अहमिन्द्रको मिलता है । उस समय वे शुक्लध्यान-रूपी अग्निके द्वारा चार घातिया कर्म-रूपी वनको भस्म कर केवलज्ञानका प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा तीनों कालकी बातोंको (हाथमें रखे हुए आँवलेकी भाँति) जान कर भव्य पुरुषोंको मोक्ष-मार्गका उपदेश करते हैं । वह उनकी अरहंत अवस्था कहलाती है ।

मिद्धअवस्था—

पुनि घाति शो अघातिविधि, छिनपाहिं अष्टम-भू वसै ।

वसु कर्म विनमै सुगुण वसु, सम्यक्त आदिक मब लसै ॥

संसार खार अपार पारावार तरि तीरहिं गये ।

अविकार अकल अरूप शुचि, चिद्रूप अविनाशी भये ॥ १२ ॥

शेष—(वि०) बाकी ।

अष्टम-भू—(सं०) मोक्ष ।

पारावार—(सं०) समुद्र ।

अविकार—(वि०) दोष रहित ।

लसै—(क्रि०) शमिते हुए ।

इसके बाद वे आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, इन चार अघातिया कर्मोंका भी क्षण-भरमें नाश कर मोक्ष चले जाते हैं । आठ कर्मोंका नाश होने से उनमें सम्यक्त आदि आठ गुण प्रगट हो जाते हैं । जैसे मोक्षके नाशसे सम्यक्त, ज्ञानावरणीके नाशसे ज्ञान, दर्शनावरणीके नाशसे दर्शन, अंतरायके नाशसे धीर्य, आयुके

नाशसे अवगाहना, नामके नाशसे सूक्ष्मत्व, गोत्रके नाशसे अगुरु-लघु और वेदनीके नाशसे अव्याबाध । वे ससार रूपी समुद्रको तिर कर और उमके पार पहुँच कर विकार, शरीर और मूर्ति-रहित हो शुद्ध चैतन्य-मय अविनाशी सिद्ध हो जाते हैं ।

मोक्षपर्यायका वर्णन—

निजमाहि लोक अलोक गुण, परजाय प्रतिबिम्बत थये ।

रहिहैं अनन्तानन्त काल, यथा तथा शिव परणये ॥

धान धन्य हैं जे जीव नगभर, पाय यह कारज किया ।

तिनही अनादी भ्रमण पंच प्रधाग तजि वर मुख लिया । ॥१३॥

प्रतिबिम्बन भये = (कि०) भूलकत है ।

रहि है = (कि०) रहेंगे ।

परणये = (कि०) रहत है ।

वर = (वि०) उत्तम ।

निद्ध भगवानकी आत्मामे तीन लोक और अलोक अपने गुण-पर्याय-महिन ऐसं भूलकते हैं जेसे दर्पण में पदार्थ भूलकते हैं । मोक्षमें जैसे और सिद्ध हैं वैसे ये भी अनन्तानन्त काल तक रहेंगे । वे जीव धन्य है जिन्होंने मनुष्य-भव पाकर ऐसा काम किया । ऐसे ही जीवोंने अनादिकालसे चले आये पंच-परावर्तनरूप संसारका त्यागकर उत्तम सुखकी प्राप्ति की है ।

रत्नत्रयका फल और आत्महितमे प्रवृत्तिका उपदेश—

मुख्योपचार दुभेद यों बड़, - भागि रत्नत्रय धरें ।

अरु धरेंगे ते शिव लहैं तिन, मयश-जल जगमल हरें ॥

इमि जानि आलम हानि साहस, टारि यह मुख आदरी ।

जबलौं न रोगं जरा दहै तब, लौं भटिति निजहित करै ॥१४॥

मुख्योपचार = (म०) निश्चय, व्यवहार । षष्ठभागि = पुण्यवान् ।

जो पुण्यवान् जीव निश्चय, व्यवहार, ऐसे दो भेद-रूप रत्नत्रय को धारण करते हैं और धारण करेंगे वह मोक्षको प्राप्त करेंगे, तथा उनका सुयश-रूपी जल संसारके मैलको हरेगा। यह जान कर आलस-रहित होआ, और साहस-पूर्वक यह उपदेश ग्रहण करो कि जब तक रोग और बुढ़ापा नहीं आवे तब तक जल्दीसे अपना भन्ना कर डालें ।

अन्तिम शिक्षा और आत्म कर्तव्य—

यह राग आग दहै सदा, तातैं समामृत सेइये ।

चिर भजे विषय कषाय अब तां, त्याग निजपद बेइये ॥

कहा रच्यो पर पदमें न तेरो, पद यहै क्यों दुख महै ।

अब दौल ! होउ सुखो स्वपद रचि, दास मत चूकौय है ॥ १५ ॥

समामृत = (स०) समता-रूपी अमृत । चिर = (क० वि०) सदासे

स्वपद = (म०) अपना मिद्ध पद । दास = (सं०) अवसर, समय ।

संसारमें-रागरूपी आग सदासे जल रही है (जिससे जीव दुखी हा रहे ह), इसलिए समता-रूपी अमृत पीना चाहिये सदासे विषय कषायों को सेवन किया । अब इन्हें झाड़ कर अपना (सिद्ध) पद प्राप्त करना चाहिये । तू पर-वस्तुमें, क्यों लुभा रहा है, यह तेरा पद नहीं है, क्यों दुख सहता है हे दौलतराम । अब तू अपने आत्म-पद में मन लगा, इस अवसरको मत खो ।

छठी ढालका भावार्थ

इसमें मुनिका तेरह प्रकारका चारित्र (५ महाव्रत + ५ समिति + १ गुप्ति) तथा उनके अट्ठाईस मूनगुण कहे हैं। पश्चात् निश्चय चारित्रका वर्णन करते हुए शुद्धोपयोग अवस्था दिखलाई है, जहाँ ध्याता, ध्यान, ध्येयका भेद नहीं रहता। ऐसे निश्चल ध्यानके बलसे आत्मा आठवें गुणस्थानमें चढ़कर शुक्लध्यानका ध्याता है। फिर बारहवें गुणस्थानमें पहुँच कर शुक्लध्यानसे चार घातिया कर्मों का नाश कर डालता है और केवलज्ञान प्राप्त कर भव्य जीवोंको 'मात्स्यमार्ग'का उपदेश करता है। फिर शेष चार अघातिया कर्मोंका भी नाश कर, सर्व कर्म और शरीरसे छूटकर ओर तीन लोकोके ऊपर सिद्धलोकमें पहुँच कर सिद्ध कहनाता है। सिद्ध-जाव फिर वहाँ अनन्तकाल तक सुख भोगते रहते हैं-संसारके आवागमनसे छूट जाते हैं। इस आनन्द-मय सिद्ध अवस्थाके पानेका कारण निश्चय और व्यवहार ऐसे दो दो भेद-रूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्स्वचित्त हैं। भव्य-जीवोंको आलस्य छोड़कर इन्हें प्रहण करना चाहिये। जिन विषय कषायोंका हमेशासे संवन क्रिया उनसे मन हटाकर मात्स्य-मुख पानेका उद्यम मनुष्य-भवके सिवा दूरे भवमें नहीं हो सकता। और मनुष्य-भवका पाना बड़ा ही कठिन है; बक वृथा खानेसे फिर इसका मिलना बहुतही दुर्लभ है। इसलिये अभी जा मौका मिला है उसे कभी नहीं चूकना चाहिये।

ग्रन्थ निर्माणका समय तथा आधार:—

(दाहा)

इक नव वसु इक वर्षकी, तीज सुकुल बैसाख ।

करयो तत्त्व उपदेश यह, लखि बुधजनकी भाख ॥ १ ॥

लघु धी तथा प्रमादतै शब्द अर्थको भूल
मुधी सुधार पदो सदा, जो पावौ भव-कूल ॥ २ ॥

रा = (स०) बुद्धि । सुधि = (स०) बुद्धिमान् । कूल = (सं०) किनारा ।

पंडित दौलतरामजीने पंडित बुधजन-कृत छहढालेकी छाया लेकर यह तत्त्वोपदेश संवत् १८३४ मिति वैशाख सुदी तृतियाको पूर्ण किया । पंडितजी कहते हैं थोड़ी बुद्धि तथा प्रमादसे जो कहीं शब्द और अर्थकी इसमें भूल रह गई हो तो बुद्धिमान् उसे सुधार कर पढ़ें, जिससे उन्हें संसारके किनारेकी प्राप्ति हो अर्थात् वे संसारका नाश करनेके लिये समर्थ हों

इति कविवर पंडित दौलतरामजी-कृत छहढालेका जेनबर्न-भूषण धर्मदिवाकर-
ब्रह्मचारी शांतलप्रमादजी कृत भाषाटीका सहित समाप्त ।

पाँच तीन अरु चार दो, वीर मार्गशिर श्वेत ।
टाका की गजपंथमें, आतम अनुभव हेत ॥

कवि बृधजन कृत

प्रथम ढाल

॥ मगलाचरण ॥

(सागठा)

सर्वद्रव्यमें मार, आतमका हितकार है ।
नमहुँ ताहि चित धार. निन्यनिगंजन जानके ॥

चौपदे (छन्द)

आयु घटत तेरी दिनरात, होय निचीत रखा क्यो आत ।
जीवन-धन-तन-किकर-नारि, मघ हैं जल बुद बुद उनहारि ॥१॥
पूरे आयु वधे खिन नाहि, दिये काटि धन तारथ मांहि ।
इन्द्र चक्र पति हू कहा करै, आयु अन्त ते ने हू मरै ॥ २ ॥
यो मसार असार महान, मार आप में आपा जान ।
सुखनै दुख दुखतै सुख होय, मगता चारों गात नहि कोय ॥३॥
अनंतकाल गति-गति दुख लखा, बाकी काल अनन्तो कखा ।
सदा अकेलो चेतन एक, तो मांही गुन वसत अनेक ॥ ४ ॥
तू न किसी का तोर न कोय, तेग दुख सुख तोकों होय ।

१. इस छन्द में १५ मात्रा हाती है ।

यातैं तोकों तू सरघार, परद्रव्यनिर्तैं मोह निवार ॥ ५ ॥
 हाड मांस तन लिपटी चाप, रुधिर मूत्र मल पूरित धाम ।
 सो हू खिर न रहे चय होय, याको तजैं मिलै शिव लोय ॥ ६ ॥
 हिंस्र अनहित वन कुलजन मांहि, खोटी बानि हरो क्यों नाहि ।
 यातैं कुद्मल कर्म नियोग, प्रणवै दायक सुख-दुख-रोग ॥ ७ ॥
 पांचों इन्द्रिकै तज फैल, चित्त निरोध लागि शिवगैल ।
 तो में तेरी तूं कर सैल, रह्यौ कहा हूँ कोन्हू बैल ॥ ८ ॥
 तजि कषाय मनकी चल चाल, ध्यावो अपना रूप रसाल ।
 भरैं करम बन्धन दुखदान, बहुरि प्रकाशै केवलज्ञान ॥ ९ ॥
 तेरौ जनम हुवो नहीं जहाँ, ऐसा खेत्तर नाहीं कहाँ ।
 याही जनम भूमिका रचो, चलो निरुसि तौ बिधितैं वचो ॥ १० ॥
 सब व्यवहार क्रियाका ज्ञान, भयो अनन्ती वार प्रधान ।
 निपट कठिन अपनी पहिचान, ताकौं पावत होत कल्याण ॥ ११ ॥
 धर्म स्वभाव आप सरधान, धर्म शील न न्दौन न दान ।
 'बुधजन' गुरूकी मीख विचार, गहो धरम आपन निर्धार ॥ १२ ॥

दूसरी ढाल

नेरन्द्र छन्द (जोगी रासा)

सुन रे जीव कहत हूँ तोकों, तेरे हितके काजै,
 हूँ निश्चल मन जब तू धारै, तब कछु इकतो लाजै ।
 जो दुखतैं थावर तन पायो, वरन सकूँ सो नाहीं ।
 अठारैं बार मुवो अरु जीयौ, एक सासके मांही ॥ १ ॥

काल अनन्तान्त रहयो यों, पुनि विकलत्रय हूवो ।
 बहुरि असैनी निपट अज्ञानी, छिन छिन जीयो मूवो ॥
 ऐसैं जनम गयो कर्मनिवश, तेरा जोर न चाल्यो ।
 पुण्यउदय सैनी पशु हूवो, तब हूँ ज्ञान न भाल्यो ॥ २ ॥

जबर मिल्यौ तिन तोहि सतायौ निबल मिल्यौ तैं खायौ ।
 मात त्रिया सम भोगी पापी, तातैं नर्क सिधायौ ॥
 कोटिक वीछू काठत जैसें, असी भूमि जहाँ है ।
 रूधिर-राधि-परवाह बहत है, दुर्गधि निपट जहाँ है ॥ ३ ॥

घाव करत असिपत्र अंगमें, शीत उष्णतन गालैं ।
 कोई काटैं करवत कर गहि, कोई पावक जालैं ॥
 पथायोग्य सागर थिति भ्रगतैं, दुखको अन्त न आवै ।
 कर्म विपाक ऐसा ही होगो, रागुण गति तब पावै ॥ ४ ॥

२. इस छंद में २८ मात्र होती हैं ।

मात उदरमें रहे गैद हूँ, निकसत ही विललावै ।
 डांवा दांत गला विस्फोटक, डांकनिर्ते वचि जावै ॥
 तौ यौवन में भागिन के संग, निशदिन भोग रचावै ।
 अन्धा हूँ धंधा दिन खोवै, बूढ़ा नाड़ि हलावै ॥ ५ ॥
 जम पकड़ै तब जोर न चालै, सेन ही सेन बतावै ।
 मन्द कषाय होय तो भाई, भवनत्रिक पद पावै ॥
 पर की सम्पति लखि अति भूरै, कै रतिकाल गमावै ।
 आयु अन्त माला मुरझावै, तब लखि लखि पड्यतावै ॥ ६ ॥
 तहँ तैं चयकर थावर होवै, रूलता काल अनन्ता ।
 या विधि पंच परिवर्तन पूरत दुखको नाहीं अनन्ता ॥
 काललब्धि बिन गुरु कृपातैं, आप आपकौ जानैं ।
 तबही 'बुधजन' भवदधितिरकैं पहुँचि जाय निर्वाणैं ॥ ७ ॥

तीसरी ढाल

(पद्धरी छन्द)

या विधि भववनके मांहि जीव, वश मोहगहल सोता सदीव ।
 उपदेश तथा सहजै प्रबोध, तब जागै रण ज्यों उठत जोध ॥१॥

१. इस छन्द के प्रत्येक पद में १६ मात्रा होती हैं ।

तब चिन्तत अपनै माहि आप, मै चिदानन्द नहिं पुख्य पाप ।
 मेरे नाहीं हैं राग भाव, ये तौ विधिवश उपजै विभाव ॥२॥
 हूँ नित्य निरंजन शिव समान, ज्ञानावरणी आच्छाद ज्ञान ।
 निश्चय सुध इक व्यवहार भेव, गुण गुणी अंग अंगी अछेष ॥३॥
 मानुष सुर नारक पशु पर्याय, शिशु युवा वृद्ध बहु रूप काय ।
 धनवान दरिद्री दास राव, यह तौ बिडम्ब न मुझ स्वभाव ॥४॥
 रस फरस गंध वरणादिनाम, मेरे नाहीं मै ज्ञान धाम ।
 मै एक रूप नहिं होत और, मुझसे प्रतिबिम्बित सकल ठौर ॥५॥
 तन पुलकित उर हर्षित सदीव, ज्यों भई रंक ग्रह निधि अतीव ।
 जब प्रबल अप्रत्याख्यान थाय, तब चितपरिणति ऐसी उपाय ॥६॥
 सो सुनो भव्य चित धार कान, वर्णत हूँ ताको विधि विधान ।
 सब करै काज घर माहि वास, ज्यों मिनन कमल घरमें निवास ॥७॥
 ज्यों सती अंग मांही शृंगारि, करै प्यार ज्यों नगर नारि ।
 ज्यों धाय चुखावति अन्यबाल, त्यों भोग करत नाहीं सुशाल ॥८॥
 जो उदय मोह चारित्र भाव, नहिं होत रंचहू त्याग ताव ।
 तहां करै मन्द खोटे कषाय, घर में उदास हो अथिर थाय ॥९॥
 सबकी रक्षा युतन्याय नीति, जिन शासन गुरू की दृढ़ प्रतीति ।
 बहु रूलै अर्द्ध पुद्गल प्रमान, अंतर मुहूर्त ले परम धाम ॥१०॥
 वे धन्य जीव धनि भाग सोय, जिनकै ऐसी सुप्रतीति होय ।
 तिनकी महिमा हूँ स्वर्ग लोय, 'बुधजन भापै मोतै न होय ॥११॥

चौथी ढाल

(सोरठा)

उगो आतम छर, दूर गयो मिध्यात्व-तम !
 अब प्रगटै गुण भूर, तिनमें कछुहक कहत हों ॥ २ ॥
 शंका मनमें नाहिं, तत्त्वारथ सरधानमें ।
 निरवांझा चित मांदि, परमारथमें रत रहैं ॥ २ ॥
 नैक न करत गिलान, बाह्य मलिन मुनितन लखैं ।
 नाहीं होत अजान, तत्त्व कुतत्त्व विचारमें ॥ ३ ॥
 उरमें दया विशेष, गुन प्रगटै औगुन ठकैं ।
 शिथिल धर्म में देख, जैसे तैसे थिर करैं ॥ ४ ॥
 साधर्मी पहिचान, करैं प्रीति गोवच्छ सप ।
 पहिमा होय महान, धर्म कार्य ऐसे करैं ॥ ५ ॥
 मद नहीं जो नृपतात, मद नहीं भूपति मामको ।
 मद नहीं विश्व लहात, मद नहीं सुन्दररूपको ॥ ६ ॥
 मद नहीं होय प्रधात्म, मद नहीं तनमें जोरका ।
 मद नहीं जो विद्वान, मद नही सम्पति कोषका ॥ ७ ॥

१. इस छन्दके प्रथम व तृतीय पद में ग्यारह ग्यारह मात्राएँ होती हैं दूसरे तथा चौथे पद में तेरह तेरह मात्राएँ होती हैं ।

हुको आत्मज्ञान, तज रागादि विभाव पर ।
 ताको हूँ क्यों मान, जात्यादिक वसु अथिरको ॥ ८ ॥
 बन्दत हैं अरिहंत, त्रिन मुनि जिनसिद्धांतको ।
 नवै न देख महन्त, कुगुरु कुदेव कुधर्मको ॥ ९ ॥
 कुत्सित आगम-देव, कुत्सित गुरु पुन सेवका ।
 परशंसा षट् भेव, करै न सम्यक्वान हूँ ॥ १० ॥
 प्रगटो ऐसा भाव, किया अभाव मिथ्यात्वका ।
 बन्दत ताकै पांव, 'बुधजन' मन-वच-कायसे ॥ ११ ॥

पांचवीं ढाल

(मनहरण छन्द)

तिये च मनुष दोऊ गति में, व्रत धारक श्रद्धा चितमें ।
 सो अगलित नीर न पीवै, निशि भोजन तजत सदीवै ॥ १ ॥
 मुख बस्तु अमद्य न लावै, जिन भक्ति त्रिकाल रचावै ।
 मन-वच-तन-कपट निवारै, कृत-कारित-भोद सम्हारै ॥ २ ॥
 जैसी उपशमित कषाया, तैसा तिन त्याग बनाया ।
 कोउ सात बिसनकों त्यागै, कोई अणुव्रत में मन पागै ॥ ३ ॥

१ इच्छ छन्दके प्रत्येक पदमें १४ मात्राएँ होती हैं ।

त्रसजीव कभी नहीं मारें, विरथा धाकर न संहारें ।
 पर-हित-विन झूठ न बोलें, मुख सांच विना नहीं खोलें ॥४॥
 बल-मृत्तिका विन धन सबहू, विन दिये न लेवें कबहू ।
 व्याही बनिता विन नारी, लघु बहिन बड़ी महतारी ॥ ५ ॥
 तृष्णाका जोर संकोचें, ज्यादा परिग्रहको मोचें ।
 दिशकी मर्यादा लावें, बाहर नहीं पांव हिलावें ॥ ६ ॥
 ताहू में पुन सर-सरिता, नित राखत अघतें डरता ।
 सब अनरथदंड न करि हैं, छिन छिन जिनधर्म सुपरि हैं ॥७॥
 द्रव्य थान काल शुध भावै, समता सामायिक ध्यावै ।
 पोमद एकाकी हो है, निष्किचिन मुनि ज्यों सोहै ॥ ८ ॥
 परिग्रह परिमाण विचारें, नित नेम भोगका धारें ।
 मुनि आवन विरिया जावें, तब जोग असन मुख लावें ॥ ९ ॥
 यों उत्तम किरिया करता, नित रहै पापतें डरता ।
 जब निकट मृत्यु निज जानें, तब ही सब ममता मानै ॥ १० ॥
 ऐसे पुरुषोत्तम केरा, 'बुधजन' चरनन का चेरा ।
 वे निश्चय सुरपद पावें, थोरै दिनमें शिव जावें ॥ ११ ॥

छठी ढाल

(गोला छन्द)

अधिर ध्याय पर्याप भोगतैं होय अऽसौ,
 नित्य निरंजन ज्योति आत्मा घटमें भासी ।
 सुत दारादि बुलाय सवनतैं मोह निवारा,
 त्याग शहर धन धाम वास वन बीच विचारा ॥ १ ॥
 भूषण वसन उतार नगन हूँ आतप चीन्हा,
 गुरु ढिंग दिक्षा धारि शीश कच लौंच लु कीना ।
 त्रस थावरका घात त्याग मन वच तन लीना,
 भूठ वचन परिहार गहैं नहिं जल विन दीना ॥ २ ॥
 चेतन-जड़-तिय-भोग तज्यौ भव-भव दुखकारा,
 अहि कंचुकि ज्यों ज्ञान चित्तनैं परिग्रह डारा ।
 गुपति पल्लनके काज कपट मन-वच-तन नाहीं,
 पाचों समिति सम्हारि परीपह सहि हैं आहीं ॥ ३ ॥
 छोर सकल जग-जाल आप करि आप आप आपमें,
 अपने हितकौ आप करो हूँ शुद्ध जापमें ।
 ऐसी निश्चल काय ध्यानमें मुनि जन केरी,
 मनो पाथर रची किधौ चित्राम उकेरी ॥ ४ ॥

१ इस छन्दका प्रत्येक पद २४ मात्राका होता है ।

चारि घातिया घाति ज्ञानमें लोक निहारा,
 दे जिन मत उपदेश भव्योंको दुखतैं टारा ।
 बहुरि अघातिया तोरि समयमें शिव पद पाया,
 अलख अखंडित ज्योति शुद्ध चेतन ठहराया ॥ ५ ॥
 काल अनन्तानन्त जैसेके तैसे रहिहैं ।
 अविनाशी अविकार अचल अनुपम सुख लहिहैं ।
 ऐसी भावना भाय ऐसे कारज करिहैं,
 ते ऐमें ही होय दुष्ट कर्मनिकों हरिहैं ॥ ६ ॥
 जिनके उर विश्वास बचन जिनशासन नाहीं,
 ते भोगातुर होय सहेँ दुख नरकों माहीं ।
 सुख-दुख पूर्व विपाक अरे मत कल्पे जीया,
 कठिन कठिनतैं मीत जनम मानुष तैं लीया ॥ ७ ॥
 सो विरथा मत खोय जोय आपा पर भाई,
 गई न मिलती फेरि उदधिमें डूबी गई ।
 भला नरकको वास सहित जो समकित पाता,

२ मुद्रित प्रतिमें 'कल्पे' पाठ दिया है ।

बुरे बनें जे देव नृपति मिथ्या मद माता ॥ ८ ॥
 नहीं खचै धन होय नहीं काहू सैं लरना,
 नहीं दीनता होय नहीं घरको परिहरना ।
 समकित सहज स्वभाव आपका अनुभव करना,
 या विन जप तप वृथा कष्टके माहीं परना ॥ ९ ॥
 कोटि बातकी बात अरे बुधजन डर धरना,
 मन वच तन सुध होय गहो जिनमतका सरना ।
 ठारे सैं पंचास अधिक नव संवत जानों ।
 तीज सुकल वैशाख ढाल षट शुभ उपजानों ॥ १० ॥

॥ समाप्त ॥

कविवर गिरधरशर्मा—कृत
हिन्दी भक्त्यामरस्त्रोत्र

(१)

हैं भक्त-देव-नत-मौलि मणिप्रभाके,
उद्योत-कारक विनाशक पापके हैं ।
आधार जो भव-पयोधि पड़े जनोके,
अच्छी तरा नम उन्हीं प्रभुके पदोंको ॥

(२)

श्री आदिनाथ विभुकी स्तुति मैं करूंगा,
की देवलोकपतिने स्तुति है जिन्होंकी ।
अत्यन्त सुन्दर जगत्त्रय-चित्तहारी,
सुस्तोत्रसे सकल शास्त्र रहस्य पाके ॥

(३)

हूँ बुद्धिहीन फिर भी बुध-पूज्य-पाद,
तैयार हूँ स्तवनको निर्लज्ज : होके ।

है और कौन जगमें तज बालको जो,
लेना चाहै मलिल संस्थित चन्द्र-बिम्ब ॥

(४)

होवे बृहस्पति-समान सुबुद्धि तो भी,
है कौन जो गिन सके तब सदगुणों को ।
कल्पान्त वायु-वश सिन्धु अलंघ्य जो है,
है कौन जो तिरसके उसको भुजासे ॥

(५)

हूँ शक्ति-हीन फिर भी करने लगा हूँ ,
तेरी प्रभो ! स्तुति हुआ वश भक्तिके में ।
क्या मोहके वश हुआ शिशुको बचाने,
है सामना न करता मृग सिंहका भी ॥

(६)

हूँ अल्पबुद्धि बुध-मानवकी हँसीका,
हूँ पात्र भक्ति तब है मुझको बुलाती ।
जो बोलता मधुर कोकिल है मधूमें,
है हेतु आग्रकलिका वश एक उसमें ॥

(७)

तेरी किये स्तुति विभो ! बहुजन्मके भी,
होते विनाश सब पाप मनुष्यके हैं ।
भौरसमान अति श्यामल ज्यों अन्धेरा,
होता विनाश रविके करसे निशाका ॥

(८)

यों मान की स्तुति शुरू मुझ अल्पधीने,
तेरे प्रभाववश नाथ ! वही हरेगी ।
सल्लोकके हृदयको जलविन्दु भी तो,
पोती ममान नलनी दलपै सुहावे ॥

(९)

निर्दोष दूर सब ही स्तुतिका बनाना,
तेरी कथा तक हरे जगके अधोंको ।
हो दूर सूर्य करती उमकी प्रभा ही,
अच्छे प्रफुल्लित सरोजनको मरोंमें ॥

(१०)

आश्चर्य क्या भुवनरत्न ! भले गुणों से,
तेरी किये स्तुति वनें तुझसा मनुष्य ।

है काम क्या जगतमें उन मालिकोंका,
जो आत्म-तुल्य न करें निज आश्रितों को ॥

(११)

अत्यन्त सुन्दर विभो ! तुझको विलोक,
अन्यत्र आँख लगती नहि मानवोंकी ।
क्षीराब्धिका मधुर सुन्दर वारि पीके,
पीना चहे जलधिका जल कौन खारा ॥

(१२)

जो शान्तिके सुपरमाणु प्रभो ! तनू में,
तेरे लगे जगतमें उतने वही थे ।
सौन्दर्य-सार ! जगदीश्वर ! चित्तहर्ता,
तेरे समान इससे नहि रूप कोई ॥

(१३)

तेरा कहां मुख सुरादिक-नेत्ररम्य,
सर्वोपमान-विजयी जगदीश ! नाथ ।
त्यों ही कलंकित कहाँ वह चन्द्र-चिम्ब,
जो हो पड़े दिवसमें द्युति-हीन फीका ॥

(१४)

अत्यन्त सुन्दर कलानिधिकी कलासे,
तेरे मनोज्ञ गुण नाथ ! फिरे जगो में ।
है आसरा त्रिजगदीश्वरका जिन्होंको,
रोके उन्हें त्रिजगमें फिरते न कोई ॥

(१५)

देवाङ्गना हरसकीं मनको न तेरे,
आश्चर्य नाथ ! इसमें कुछभी नहीं है ।
कल्पान्तके पवनसे उड़ते पहाड़,
पै मन्दराद्रि हिमालया तक है कभी क्या ॥

(१६)

बाती नहीं, नहिं धुआं, नहिं तैलपूर,
भारी हवा तू नहीं सकवी तुझा है ।
सारे त्रिलोकविच है करता उजेला,
उत्कृष्ट दीपक विभो ! द्युतिकारि तू है ॥

(१७)

तू हो न अस्त, तुझको गहिता न राह,
पाते प्रकाश तुझसे जग एकसाथ ।

तेरा प्रभाव रुकता नहीं बादलोंसे,
नू सूर्यसे अधिक है महिमा-निधान ॥

(१८)

मोहान्धकार हरता, रहता उगा ही,
जाता न राहु—मुखमें, न छुपे घनोंसे ।
अच्छे प्रकाशित करे जगको सुहावे,
अत्यन्त कान्तिधर नाथ, मुखेन्दु तेरा ॥

(१९)

क्या भानुसे दिवसमें निशिमें शशी से,
तेरे प्रभो ! सुमुखसे तम नाश होते ।
अच्छी तग एक गया जग बीच धान,
है काम क्या जलभरे इन बादलोंसे ॥

(२०)

जो ज्ञान निर्मल विभो ! तुझमें सुहाता,
भाता नहीं वह कभी पर देवतामें ।
हॉती मनोहर छट्टा मणिमध्य जो है,
मो काचमें नहीं पड़े रवि-विम्बके भी ॥

(२१)

देखे भले अयि विभो ! पर देवता ही,
देखे जिन्हें हृदय आ तुझमें रमें ये ।
तेरे विलोकन किये फल क्या प्रभो ! जो,
कोई रमे न मनमें परजन्ममें भी ॥

(२२)

माण् अनेक जनतीं जगमें सुतोंको,
हैं किन्तु वे न तुझसे सुतकी प्रसूता ।
मारी दिशा धर रहीं रविका उजेला,
पै एक पूरव दिशा रविको उगाती ॥

(२३)

योगी तुझे परमपूरुष हैं बताते,
आदित्यवर्ण मलहीन तामस्रहारी ✦
पाके तुझे जय करें सब मौतको भी,
है और ईश्वर नहीं वर मोक्षनार्थ ॥

(२४)

योगीश, अव्यय, अचिन्त्य, अनङ्गकेतु,
ब्रह्मा असंख्य परमेश्वर एक नाना ।

ज्ञानस्वरूप विभु निर्मल योगवेत्ता,
 त्यों आद्य सन्त तुझको कहते अनन्त ॥

(२५)

तू बुद्ध है विबुध-पूजित बुद्धिवाला,
 कल्याण-कर्तृवर शंकर भी तुही है ।
 तू मोक्ष-मार्ग-विधि-कारक है विधाता,
 हैं व्यक्त नाथ पुरुषोत्तम भी तुही है ॥

(२६)

त्रैलोक्य-आर्ति-हर नाथ ! तुझे नमूँ मैं,
 हे भूमिके विमलरत्न तुझे नमूँ मैं ।
 हे ईश सर्वजगके तुझको नमूँ मैं,
 मेरे भवोदधिविनाशि तुझे नमूँ मैं ॥

(२७)

आश्चर्य क्या गुण सभी तुझमें समाए,
 अन्यत्र क्योंकि न मिली उनको जगा ही ।
 देखा न नाथ ! मुखभी तब स्वप्नमें भी,
 पा आसरा जगतका सब दोषने तो ॥

(२८)

नीचे अशोक तरुके तन है सुहाता,
तेरा विभो ! विमल रूप प्रकाशकर्त्ता ।
फैली हुई किरणका तमका विनाशी,
मानों समीप घनके रवि-बिम्ब ही है ॥

(२९)

सिंहासन स्फटिक रत्न-जड़ा उसीमें,
भाता विभो ! कनक-कान्त शरीर तेरा ।
ज्यों रत्नपूर्ण उदयाचल-शीश पै जा,
फैला स्वकीय किरणें रवि-बिम्ब सोहे ॥

(३०)

तेरा सुवर्णमय देह विभो ! सुहाता,
है श्वेत कुन्द-सम चामरके दुरसे ।
सोहे सुमेरुगिरि, कांचन कांति धारी,
ज्यों चन्द्रकान्ति धर निर्भरके बहेसे ॥

(३१)

मोती मनोहर लगें जिनमें सुहाते,
नीके हिमांशुसम सरजतापहारी ।

हैं तीन छत्र शिरपै अतिरम्य तेरे,
जो तीन-लोक-परमेश्वरता बताते ॥

(३२)

गंभीर नाद भरता दश ही दिशामें,
मन्मंगकी त्रिजगको महिमा बताता ।
धर्मेशकी कर रहा जय-घोषणा है,
आकाश बीच बजता यशका नगारा ॥

(३३)

गन्धोद-विन्दु-युत मारुतकी गिराई,
मन्दारकादि-तरुकी कुसुमावलीकी ।
होता मनोरम मढा सुरलोकमे है,
वर्षा मनो तव लमें वचनावली है ॥

(३४)

त्रैलोक्यकी सर्वप्रभामय वस्तु जीती,
भामण्डल प्रवल है तव नाथ ऐसा ।
नाना प्रचण्ड रवि-तुन्य सुदीप्रिधारी,
है जीतता शशी सुशोभित रातको भी ॥

(३५)

है स्वर्ग-मोक्ष-पथ-दर्शनकी सुनेता,
सद्धर्मके कथनमें पटु है जगोंके ।
दिव्यध्वनि प्रकट अर्थ मयी प्रभो ! है,
तेरी लहे सकल मानव बोध जिससे ॥

(३६)

फूले हुए कनकके नव पत्रके से,
शोभायमान नखकी किरण-प्रभा से ।
तूने जहाँ पग धरे अपने विभो ! हैं,
नीके वहाँ विबुध पंकज कल्पते हैं ॥

(३७)

तेरी विभूति इम भांति विभो ! हुई जो,
सो धर्मके कथनमें न हुई किसीकी ।
होते प्रकाशित, परन्तु तमिस्रहर्ता,
होता न तेज रवि-तुल्य कहीं ग्रहोंका ॥

(३८)

दोनों कपोल भरते मदसे सनें हैं,
गंजार खूब करती मधुपावली है ।

ऐसा प्रमत्त गज होकर क्रुद्ध आवे,
पावें न किन्तु भय आश्रित लोक तेरे ॥

(३६)

नाना करीन्द्रदल-कुम्भ विदारके की,
पृथ्वी सुरम्पय जिसने गजपतियोंसे ।
ऐसा मृगेन्द्र तक चोट करे न उस पै,
तेरे पदाद्रि जिसका शुभ आसरा है ॥

(४०)

भालें उठें, चहुँ उड़ें जलते अँगारे,
दावाग्नि जो प्रलय-बन्धि-समान भासे ।
संसार भस्म करनें हित पास आवे,
त्वत्कीर्ति-गान शुभ-वारि उसे शमावे ॥

(४१)

रक्ताक्ष क्रुद्ध पिककंठ-समान काला,
फुंकार सप फनको कर उच्च धावे ।
निश्शंक हो जन उसे पगसे उलाँचे,
त्वन्नाम-नागदमनी जिसके हिये हो ॥

(४२)

घोड़े जहाँ हिनहिनें गरजें गजाली,
 ऐसे प्रबल सैन्यधराधिपोंके ।
 जाते सभी बिखर हैं तब नाम गाये,
 ज्यों अन्धकार, उगते रविके करोंसे ॥

(४३)

वहलें लगें वह रहे गज रक्तके हैं,
 तालाबसे विकल हैं तरणार्थ योद्धा ।
 जीते न जाँय रिपु संगर बीच ऐसे,
 तेरे प्रभो ! चरण सेवक जीतते हैं ॥

(४४)

हैं काल-नृत्प करते पकरान्दि जन्तु,
 त्यों बाडवाग्नि अति भीषण सिन्धुमें है ।
 तूफानमें पड़ गये जिनके जहाज,
 वे भी प्रभो ! स्मरणसे तब पार होते ॥

(४५)

अत्यन्त पीड़ित जलोदर-भारसे हैं,
 है दुर्दशा तज चुके निज जीविताशा ।

वे भी लगा तव पदाब्ज-रज-सुधाको,
होते प्रभो ! मदन-तुल्य-स्वरूप देहो ॥

(४६)

सारा शरीर जकड़ा दृढ़ सांकलोंसे,
बेड़ी पड़ें छल गईं जिनकी भुजाएँ ।
त्वन्नाम-मंत्र जपते जपते उन्हींके,
जल्दी स्वयं भड़ पड़ें सब बन्ध-बेड़ी ॥

(४७)

जो बुद्धिमान इस सुस्तवको पढ़े है,
होकर विभीत उनसे भय भाग जाता ।
दावाग्नि-सिन्धु-अहिका रण-रोगका त्यों,
पंचास्य-पत्तगजका, सब बन्धनोंका ॥

(४८)

तेरे मनोज्ञ गुणसे स्तवमालिका ये,
गूँथी प्रभो ! विविध वर्ण सुपुष्पवाली ।
मँने, सभक्तिजन कण्ठ धरे इसे जो,
सो मानतुङ्ग-सम प्राप्त करे सुलक्ष्मी ॥



मेरी भावना

(श्रीजुगलकिशोर मुख्तार)

जिसने राग-द्वेष-कामादिक जीते, सब जग जान लिया,
सब जीवोंको मोक्षमार्गका निस्पृह हो उपदेश दिया ।
बुद्ध, वीर-जिन, हरि, हर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो,
भक्ति-भावसे प्रेरित हो यह चित्त उसीमें लीन रहो ॥ १ ॥
विपयोंकी आशा नहीं जिनके, साम्य-भाव धन रखते हैं,
निज-परके हित-साधनमें जो निश-दिन तत्पर रहते हैं ।
स्वार्थ-त्यागकी कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं,
ऐसे ज्ञानी साधु जगतके दुख-समूहको हरते हैं ॥ २ ॥
रहे सदा सत्संग उन्हींका ध्यान उन्हींका नित्य रहे,
उन ही जैमी चर्यामें यह चित्त सदा अनुरक्त रहे ।
नहीं सताऊँ किसी जीवको भूठ कभी नहीं कहा कड़ाकरूँ,
परधन-वनिता' पर न लुभाऊँ, संतोषामृत पिया करूँ ॥३॥
अहंकारका भाव न रखूँ, नहीं किसी पर क्रोध करूँ,
देख दूसरोंकी बढ़तीको कभी न ईर्ष्या-भाव धरूँ ।

१ स्त्रिया 'वनिता' के स्थानपर 'भर्ता' पढ़े ।

रहे भावना ऐसी मेरी सरल-सत्य-व्यवहार करूँ,
 बने जहाँ तक इस जीवनमें औरोंका उपकार करूँ ॥ ४ ॥
 मैत्री-भाव जगतमें मेरा सब जीवोंसे नित्य रहे,
 दीन-दुखी जीवों पर मेरे उरसे करुणा-स्रोत बहे ।
 दुर्जन-क्रूर-कुमार्गगतोंपर क्षोभ नहीं मुझको आवे,
 साम्यभाव रक्खूँ मैं उन पर ऐसी परिष्कृति हो जावे । ५ ॥
 गुणीजनोंको देख हृदयमें मेरे प्रेम उमड़ आवे,
 बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे ।
 हाऊँ नहीं कृतघ्न कभी मैं द्रोह न मेरे उर आवे,
 गुण-ग्रहणका भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे ॥ ६ ॥
 कोई बुरा कहो या अच्छा लक्ष्मी आवे या जावे,
 लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे ।
 अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे,
 तो भी न्याय-मार्गसे मेरा कभी न पद डिगने पावे ॥ ७ ॥
 होकर सुखमें मग्न न फूले दुःखमें कभी न घबरावे,
 पर्वत-नदी-श्मशान-भयानक-अटर्बासे नहि भय खावे ।
 रहे अडोल-अकम्प निरन्तर यह मन, दृढतर बन जावे,
 इष्टवियोग-अनिष्टयोगमें सहनशीलता दिखलावे ॥ ८ ॥

सुखी रहें सब जीव जगतके कोई कभी न घबरावे,
 बैर-पाप-अभिमान छोड़ जग नित्य नये मंगल गावे ।
 घर घर चर्चा रहे धर्मकी दुष्कृत दुष्कर हो जावें,
 ज्ञान-चरित उन्नत कर अपना मनुज-जन्म-फल सब पावें ॥६॥
 ईति भीति व्यापें नहीं जगमें वृष्टि समय पर हुआ करे,
 धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजाका किया करे ।
 रोग-मरी-दुर्भिक्ष न फैले प्रजा शान्तिसे जिया करे,
 परम-अहिंसा-धर्म जगतमें फैल सर्वहित किया करे ॥ १० ॥
 फैले प्रेम परस्पर जगमें मोह दूर पर रहा करे,
 अप्रिय-कटुक-कठोर शब्द नहि कोई मुखमे कहा करे ।
 बनकर सब 'युग-वीर' हृदयसे देशोन्नति-रत रहा करें,
 वस्तु-स्वरूप विचार खुशीमे सब दुःख-संकट महा करें ॥११॥



वीरसेवा मन्दिरके अन्य प्रकाशन

१. अनित्य-भावना—आ० पद्मनन्दिकृत भावपूर्ण और हृदयग्राही महत्वकी कृति, साहित्य-तपस्वी पण्डित जुगलकिशोर मुख्तारके हिन्दी-पद्यानुवाद और भावार्थ सहित। मूल्य चार आना।

२. आचार्य प्रभाचन्द्रका तत्त्वार्थसूत्र—सरलसंक्षिप्त नया सूत्र-ग्रन्थ पं० जुगलकिशोर मुख्तारकी सुबोध हिन्दी-व्याख्या सहित। मूल्य चार आना।

३. न्याय-दीपिका—(महत्वका सर्वप्रिय सम्स्करण)—अभिनव धर्मभूषण विरचित न्याय-विषयकी सुबोध प्राथमिक रचना। न्यायाचार्य पं० दरबारीलाल कोठिया द्वारा सम्पादित, हिन्दी-अनुवाद, विसृत (१०१ पृ३की) प्रस्तावना, प्राक्कथन, परिशिष्टादिसे विशिष्ट, ४०० पृष्ठप्रमाण, लागत मूल्य पाँच रुपया। विद्वानों, छात्रों और स्वाध्याय-प्रेमियोंने इस सम्स्करणको बहुत पसन्द किया है। इसकी थोड़ी ही प्रतियाँ शेष रही हैं। शीघ्रता करें। फिर न मिलने पर पछताना पड़ेगा।

४. सत्साधुस्मरणमङ्गलपाठ—अभूतपूर्व सुन्दर और विशिष्ट सङ्कलन, सङ्कलयिता, पंडित जुगलकिशोर मुख्तार। भगवान महावीरसे लेकर जिनसेनाचार्य पर्यन्तके २१ महान जैनाचार्योंके प्रभावक गुण-स्मरणोंसे युक्त। मूल्य आठ आना।

५. अध्यात्मकमलमार्तण्ड—पञ्चाध्यायी तथा लक्ष्मीसंहिता आदि ग्रन्थोंके रचयिता पंडित राजमल्ल विरचित अपूर्व आध्यात्मक कृति, न्यायाचार्य पंडित दरबारीलाल कोठिया और पं० परमानन्द शास्त्रीके सरल हिन्दी-अनुवादसहित तथा मुख्तार पंडित जुगलकिशोरद्वारा लिखित विसृत प्रस्तावनासे विशिष्ट। मूल्य डेढ़ रुपया।

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० २४०.३ अनूप

लेखक श्री दालराम जी

शीर्षक वह दाल झारें संग्रह

खण्ड क्रम संख्या ५०४